

ظلّت على دينها النصراني زمنا طويلا بعد ذلك لا يكاد يمسه دين الاسلام^(١)، ثم قضى عليها وزالت أخبارها من التاريخ وكان ذلك في وقت نستطيع أن نعيه.

كانت جزيرة (تنيس) مكشوفة للغزو من البحر على أنها كانت محصنة فيها رباط قوى، وأمر صلاح الدين باخلانها في سنة ١١٩٢، لأنه كان يشك في ولاء أهلها من القبط ثم جاء الملك الكامل في سنة ١٢٢٧ فهدم حصونها وأسوارها التي كانت تحميها من البحر حتى تركها أطلالا.

وتصل بفتح هذه الجهات قصة أخرى يجدر بنا أن نشير إليها فإن المقریزی عند ذكره مدينة شطا يصفها بأنها مدينة بين (تنيس) و(دمياط).

وتذكر القصة أن العرب عندما حاصروا دمياط وفتحوها خرج إليهم حاكمها (شطا) ومعه ألفان من الناس، فأظهر إسلامه، وقد كان من قبل عاكفا على درسه والنظر فيه زمنا طويلا. ثم إن ذلك الرجل لما رأى أن العرب أبطأ عليهم فتح (تنيس) جمع جيشا من البرلس ودميره وأشمون طناح وجهزه ولحق بامداد المسلمين الذين بعث بهم عمرو، ثم سار حتى التقى بالعدو وأظهر من الشجاعة وحسن البلاء ما يظهره الأبطال، وقتل بيده اثني عشر رجلا من فرسان أهل (تنيس) وشجعانهم، ومازال يقاتل حتى قتل في ذلك اليوم، ودفن في ظاهر المدينة، ويقول المقریزی إن قبره لا يزال معروفا يزوره الناس من كل أنحاء البلاد المجاورة ليتبركوا به في يوم مقتله، وهو يوم النصف من شهر شعبان.

(١) ذكر في سنة ٨٢٤ للميلاد أن (ديونيسيوس) بطريق أنطاكية ساقته الرياح وهو في السفينة الى ميناء (تانيس) وقيل إنه قد خرج اليه منها ٣٠,٠٠٠ من المسيحيين للترحيب به فرحين وقد رحب به بطريق الإسكندرية وجماعة من الأساقفة وقالوا إنه لم يأت إلى مصر بطريق من بطارقة أنطاكية منذ أيام ساويرس ولكن ديونيسيوس كان أحفظ منهم للتاريخ فذكرهم بزيارة أنطاكية وكانت في أوائل القرن السابع وقال لهم إنه قد تم عند ذلك الاتحاد الرسمي بين الكنيستين (أنظر ابن العبري الجزء الأول فصل ٣٦٠) والمقصود بميناء تانيس لابد أن يكون الميناء الذي عند مصب الفرع التانيسي للنيل وهو بالطبع أقرب إلى تنيس منه إلى مدينة تانيس وهي أبعد منها في داخل الجزيرة والاسم العربي الآن صان أو صان الحجر وأثر موضع الميناء لا يزال موجودا على الشاطئ بين القلما وبورسعيد.

انقضاء حكم البيزنطيين بمصر

كانت بلاد الصعيد قد تم فتحها ولا سيما إلى حدود إقليم (طيبة) قبل أن تخبر نيران الحرب في بلاد مصر السفلى بزم طويل، وأخرج الروم من بلاد وادي النيل في عام ٦٤١ حتى لم يبق منهم فيه إلا قليل، فلا تذكر الأخبار شيئا من القتال في هذا الإقليم بعد ذلك. ولنا أن نقول إن بلاد الصعيد أذعن للعرب بغير قتال بعد فتح الإسكندرية.

وفي هذه الأيام مات قيرس بالإسكندرية وقد ذكر حنا النقيوسي وفاته في موضعين: فقال في الأول إنه «أثقلته الهموم فمرض بالدوسنطاريا ومات منها». وقال في الثاني إنه «بكى بدمع لا يتقطع خوفا من أن يصيبه ما أصابه من قبل وذلك هو النفى وفيما كان غريفا في حزنه مات كما جرت به سنة العالم» ولكنه في موضع منهما يوصف بأن أكثر ما أصابه من الحزن كان لرفض العرب شفاعته في أمر المصريين. وليس من سبب يحملنا على أن نشك في شيء مما جاء في هذا الوصف لآخرته، على أنه في رواية قبطية يرجع عهدنا إلى أيام مؤرخنا ساويرس^(١) وهي تصف موته وصفا آخر. فتقول «إن عمرا لما أخذ الإسكندرية واستقر الأمر على يديه في المدينة خاف الحاكم أن يقتله عمرو، وكان ذلك الحاكم رجلا سيئ الظن يلى أمر الدنيا والدين معا في المدينة، فلما بلغ منه الخوف جعل في فمه خاتما مسموما فمات من ساعته». على أننا نعرف أن المقوقس لم يخش عمرا خشيته من الإمبراطور، ولكن القصة أظهرت في سياق عجيب وتأليف بديع أنه كان يخاف خوفا شديدا، وأن ذلك عجل بموته. بقي شيء آخر مما له اتصال بقصة موت قيرس ويجدر بنا ذكره، فقد رأينا أن عمرو بن العاص كان يشتد في وقت الفتح شدة عظيمة في معاملة المصريين، ولهذا نجد المؤرخ القبطي يذكره كلما ذكره بالتقيح والاستهجان على ما أثقل به قومه من الأحمال. ولهذا فإنه عند وصف الأيام الأخيرة من حياة البطريق نراه يقول إن «عمرا لم تكن في قلبه رحمة بالمصريين ولم يرع العهد الذي عقده معهم إذ كان رجلا من الهمج». ونراه في موضع آخر يصف ما وقع وصفا مفصلا فيحكى قصة رجل اسمه (ميناسي) كان هرقل اختاره حاكما لمصر السفلى فأقره العرب في مكانه، وكان رجلا غرا جاهلا يكره المصريين كرها شديدا. ويذكر رجلا آخر اسمه (شنوده) أو (سنيوتوس) أقره العرب على حكم الريف و(فيلوخينوس) أقره على حكم

(١) نسخة المتحف البريطاني صفحة ١٠٦ وفي نسختنا هذه ص ٥٨٢، أنظر كذلك كتاب حياة الأنبا صمويل، صفحة ٥٨ وقد اقتبس فيه من تقويم حياة القديسين.

(أركاديا) وهى الفيوم. ويصف المؤرخ القبطى هؤلاء الثلاثة بأنهم كانوا يكرهون المسيحيين ويوالون أعداءهم ويثقلون كاهلهم بالأحمال الباهظة. وكان القبط يكرهون على أن يحملوا للعرب مؤونة لدوابهم وطعاما لأنفسهم كثيرا من اللين والعسل والفاكهة والخص وسوى ذلك من الأشياء فوق ما كانوا يؤدونه من الطعام المعتاد وهو الضريبة التى كانوا يأخذونها من ثمار الأرض. وكان القبط يؤدّون كل ذلك تحت ظل خوف لا اطمئنان معه.

وهذا الوصف له شأن كبير من وجهين: الأول أن هؤلاء الحكام الثلاثة الذين سماهم المؤرخ كانوا أكبر حكام مصر بعد حاكم الإسكندرية، وكانوا من الروم الملكانيين أتباع قيرس، ولم يكن بهم عطف على القبط لا فى دينهم ولا فى دنياهم، وهذا يدل على أن الذين دخلوا فى الإسلام لم يكونوا كلهم من القبط فإن بعض من أسلم من كبراء القوم كانوا من الروم، وأما الوجه الثانى فهو أنه قد ثبت أن عمرو بن العاص كان يعامل المصريين قبل فتح الإسكندرية وبعدها أشد المعاملة.

لم يبق بعد ما ذكرنا إلا قليل من القول فى وصف الشهور الستة التى مرت على الإسكندرية بين موت قيرس وبين دخول جنود العرب فيها. فإنا لا نعرف شيئا أكيدا من حوادث هذه المدة إلا اختيار خلف للمقوقس بطريقا للمذهب الملكاني، ولم يحدث ذلك إلا بعد أن مضى نيف وثلاثة أشهر على موت المقوقس. وفى الرابع عشر من شهر يولييه فى عيد القديس (تيودور) ألبس الشماس بطرس لباس البطرقة، وجلس على العرش الذى خلا من آخر بطارقة الإسكندرية تحت حكم الروم. ولعل ذلك الإبطاء كان لاستشارة القسطنطينية، أو لعله كان لتردد أهل الدين فى قبول تلك الولاية بعد أن انشقت الولاية الدينية فى مصر عن السلطة الدينية فى الامبراطورية، وأصبح أمرها مخوفا مضطربا، مع أن أهل مصر كانوا قد أخذوا يعرفون بطلان أحلامهم التى كانوا يمتنون بها أنفسهم من الاطمئنان إلى حكومة العرب واستقرار الأمور معها، وثبت ما يطلب منهم فيها من ضرائب لا تزداد عليهم. إذ جاء أن أهل البلاد جميعا كانوا ينتون من شقائهم فى حكم العرب، وكان أجل المصاب ما أصاب مدينة الإسكندرية من ذلك، فقد فسد حال التجارة التى كانت تدر اخير على أهلها، وخرج منها جماعة من أغنياء أعيانها وتجارها عولوا على الهجرة والنزوح عنها؛ فصار عبء الضرائب والجزية التى فرضها العرب الى كواهل من بقى فى المدينة من الناس فأبهظها، وأخذ الناس

يحسون ما فى دخول العدو فى بلادهم من ذل لهم وتضييع لملتهم، ولم تجدهم فى ذلك ألقاظ معسولة وأقوال ناعمة كان قيرس يزجىها إليهم.

فكان الهم والغم يظللان المدينة فى الأسابيع الأخيرة من مدة الهدنة، وكان كثير من المنازل قد خلا من أهله، وهذأت ضجة الارتحال من مراسى المدينة بعد أن تحملت سفن يتلو بعضها بعضا بالنازحين من الروم ومتاعهم وأثاثهم، وسارت بهم إلى الشمال إلى حيث لا عودة، ولم يبق إلا أسطول كبير يتجمع فى مرفأ الإسكندرية ليحمل من بقى من جنود الروم. والظاهر أن الذى كان يقوم على ترحيل جنود الروم من بلاد مصر السفلى اثنان من القادة وهما (تيودور) الذى أصبح حاكم مصر بعد موت قيرس، و(قسطنطين) الذى أصبح القائد الأعلى لجيش بيزنطة بعد (تيودور)، وكانا يقومان بما يقومان به بالاتفاق مع العرب. وكان النيل عند ذلك قد أخذ يزداد، وصارت الترع صالحة لسير السفن ونقل الأشياء، ولهذا السبب وقع الاختيار على ذلك الوقت لخروج الروم. فما أن حل حتى ركبت بقية جيش بيزنطة فى السفائن مع (تيودور) و(قسطنطين)، وهبطوا نحو الإسكندرية. وعند ذلك أطلق سراح من كان فى يد العرب من الرهائن الذين أودعهم حصن بابليون، أو لقد ذهب العرب بهم حتى لحقوا بأصحابهم فى العاصمة.

دار الفلك دورته وعاد عيد الصليب، وكان من عجائب المقدور أن اتفق فى ذلك اليوم الرابع عشر من سبتمبر من العام المنصرم مجيء المقوقس رئيس الأساقفة الخائن فى رجعته الى مصر، ثم عاد اليوم بعد عام ليشهد آخر مشهد من زوال ظل السلطان البيزنطى عن مصر. فكانت صلاة إعلاء الصليب تتردّد أصداؤها فى الكنيسة، فى حين كانت السفن تتجهز آخر جهازها فى الميناء ويؤذن لها بالسير. فما طلع اليومى الثالث بعد هذا وهو اليوم السابع عشر من سبتمبر حتى كان أسطول (تيودور) يحل قلاعه ويرفع مراسيه ويسير إلى قبرص بمن كان عليه من فلول جيش الروم يرفرف عليهم الأسى.

فتح پنتابولس

ما أن أمن العرب على مصر ولما ينقض فيها القتال كله، حتى عوّل قائداهم على إنفاذ حملة الى پنتابولس، حتى اذا ما انقضت تلك الهدنة ودخل العرب الاسكندرية لم يبق عليه إلا

أن يقيم للمدينة وحدها نظامها. ولو كان الأمر غير ذلك لما استطاع عمرو أن ينفذ حملته الى بلاد المغرب بعد مثل ذلك الزمن القصير من فتح العاصمة، فانه أنفذه في تاريخ لا يمكن أن يقع بعد أول عام ٦٤٣^(١) بزمن طويل.

لقد كان في القرن السابع سلسلة من المدائن والمنازل على الطريق بين الاسكندرية و(قيرين)، وأن أكثر الطريق كان في أرض خصبة ذات زرع. وإذا قلنا إن السير في ذلك الطريق كان سهلا على جند الروم فانه كان نزهة لفرسان العرب خاصة وانه صحبهم في البحر اسطول بحرى محمل بالمؤن والعتاد تحت قيادة الدوكس سانوتيوس، ولم يلقوا في سيرهم هذا كبير كيد، فلا يذكر أنه قد وقع قتال حتى بلغ العرب (برقة). والظاهر أنها سلمت لهم صلحا، على أن تدفع للعرب ثلاثة عشر ألف دينار جزية معلومة كل عام^(٢).

وقد جاء في شروط ذلك الصلح شرطان عجيبان: الأول أنه أيج لأهل برقة أن يبيعوا أبناءهم ليأتوا بالجزية المفروضة، والثاني أنه كان عليهم أن يحملوا الجزية الى مصرحتى لا يسمح بدخول جباة الجزية الى بلادهم، ولعل المشتري هنا كان العرب انفسهم.

وسار عمرو بعد فتح برقة الى طرابلس وكانت أمنع حصونا وأعز جيشا، فقد كانت بها

(١) جاء في ابن الأثير (الجزء الثالث صفحة ١٩) أن غزو برقة كان في سنة ٢٢ للهجرة (أى من ٣٠ نوفمبر سنة ٦٤٢ الى ٢٠ نوفمبر سنة ٦٤٣) وجاء في الكتاب نفسه (صفحة ٣٨) ذكر التاريخ الصحيح لوفاة عمر وهو أجدر بالتصديق من ياقوت وابن خلدون إذ يذكر أن الغزوة كانت في سنة ٢١ للهجرة. وقد ذكرنا في موضع آخر أن ذلك الخلاف قد يكون ناشئا عن أن عمرا بدأ سيره بعد أول السنة الهجرية بزمن يسير. ولقد أرسلت بلا شك سرية أخرى الى بنتابولس في سنة ٢٥ للهجرة ولكن كلنا الغزوتين مميزة عن الأخرى على الأقل في ابن الأثير. والأمر ليس فيه شبهة من الشك لأن الغزوة الثانية تتفق كل الاتفاق مع ترتيب تاريخ الحوادث المعروفة في حين أننا لو ذهبنا الى أن المقصود هو الغزوة الأولى لحدث اضطراب في نظام حوادث أخرى معروفة التاريخ وفوق ذلك فان ابن بطريق يفيدنا هنا فائدة كبرى فانه يقول «إن عمرا فتح طرابلس للمغرب في سنة ٢٢ للهجرة في السنة الثانية والعشرين من حكم هرقل والسنة العاشرة من خلافة عمر» فأما تاريخ هرقل فيجب علينا إغفاله لأن (ابن بطريق) لا يفتأ يخطئ في ذكره ولكن سنة ٢٢ للهجرة تتفق مدة نصف عام مع السنة العاشرة من خلافة عمر فقد بدأت خلافته في ٢٤ يولييه سنة ٦٣٤ فالسنة العاشرة من خلافته تبدأ في أوائل الصيف من عام سنة ٦٤٣ في حين أن سنة ٢٢ للهجرة تنتهى في نوفمبر سنة ٦٤٣ ولعل فتح مدينة طرابلس كان في مايو أو يونيه من ذلك العام.

(٢) يتفق ابن الأثير وياقوت وابن خلدون في أن عمرا صالح على هذه الشروط ولكنهم لا يذكرون قتالا.

حامية كبيرة من الروم، فأقفلت أبوابها وصبرت على الحصار الذى وضعه العرب عليها بضعة أسابيع لم يأتها إمداد من البحر حتى اذا ما كاد جيشها يهلك من جهد القتال وشدة الجوع، عرف العرب أن المدينة كانت غير محصنة من قبل البحر، وأنهم يستطيعون النفوذ اليها من هناك. فدخل جماعة منهم بين أسوار المدينة والبحر وقتلوا عدوهم من هناك، فدحر المدافعون عن المدينة وحملوا ما استطاعوا حملة من متاعهم وأسرعوا الى السفن وحلوا قلعوها، وفي أثناء ذلك ترك الحراس الأبواب ودخل عمرو بجيشه الى المدينة.

سار عمرو مسرعا كما اعتاد السير فطلع بغتة على مدينة سيرة ازواره حاليا، وهاجمها فى أول الصباح، وأخذ الناس على غرة إذ كانوا يظنون أن العرب لا يزالون فى شغل فى حصار طرابلس. ولهذا فتحت المدينة عند أول حملة حملوها عليها، وكان أخذها عنوة. فاعمل فيها العرب النهب وكان هذا ختام تلك الحرب السريعة، فعاد عمرو الى برقة وجاءت اليه من بدو البربر قبيلة لواته فدانت له، وهى جل من كان يسكن تلك البلاد. فلما تم له ذلك عاد بجيشه الى مصر ومعه عدد عظيم من الأسرى ومقدارى كبير من الغنائم.

ولعل عودة عمرو الى حصن بابلليون كان فى صيف سنة ٦٤٣، وكان جسر النيل قد أعيد هناك فيما بين الروضة وبابلليون على الشاطئ وبينها وبين الجزيرة على الشاطئ الغربى. ولكن الشاطئ الغربى ومدينة منف التى كانت عليه كانا عرضة للغارات المباغطة من القبائل الصحراوية الضاربة فيما وراء الأهرامات، فأمر عمرو ببناء قلعة فى الجزيرة تدفع المغيرين من قبلها، وتمكن للعرب فى جانب النيل الآخر، فيكون سلطانهم مبسوطا على الضفتين معا. فتم ذلك قبل حلول شهر نوفمبر من ذلك العام.

أصبح السلام سائدا عند ذلك فى كل بلاد مصر السفلى وبلاد وادى النيل الى حدوده الجنوبية عند أسوان، ولكن النوبة كان عند ذلك قذى فى عين حكام مصر، وهو لا يزال كذلك فى كل العصور، وذلك لأن قبائله لا يسهل قيادها. وكانت فى جبالها أو صحرائها لا ترضى بدين المسيح بدلا ولا تحب الدخول فى الإسلام، ولا تزال تنظر الى بلاد مصر ذات الخيرات أنها غنيمة لها كما كانت لآبائها وأجدادها لا تدع الاغارة عليها. وقد أرسل عمرو الى بلاد النوبة جيشا يغزوها ولكنه لم يستطع أن يهزم أهلها بل اضطر للعودة، بعد أن لحقت به خسارة عظيمة مما أصاب الناس من سهام رماة النوبة الذين سماهم العرب بعد ذلك رماة

الحدق. وبقي القتال بعد ذلك ينشب بين حين وحين مدة بضع سنين الى أيام خلافة عثمان، فعقد صلح مع أهل النوبة على أن يدفعوا كل عام جزية من العبيد الى والى مصرى، وشرط لهم العرب أن يرسلوا اليهم خلعة ومؤونة. ومن ذلك يظهر أن الصلح كان صلح ندين إذ لم يكن الوقت قد حان لفتح بلاد النوبة.

إعادة بنيامين

لما مات البطريق الرومانى (قيرس)، ورحلت عن مصر جيوش الروم التى كان سلطانه يعتمد عليها، حدث تغير كبير فى حال الأحزاب الدينية، فقد أقيم خلف لبطريق الرومان فى الإسكندرية ليقوم على ولاية أمر المذهب الملكانى، ولكن ولايته كانت لا تتعدى أسوار المدينة، وذهب عنه سلطانه وانفض من حوله كثير من أتباعه. ولكن بطريق القبط كان لا يزال على اختفائه طريدا يضرب فى أنحاء الصعيد، ويهيم على وجهه فيه. فكان يخيل إلى الناس أن مذهبه قد بات صريحا لا تكاد الحياة تدب فيه، مما أصابه من الوطء والعسف فى محنته التى تطاولت به مدتها نحو عشر سنوات على يد قيرس الذى كان لا يعرف الرحمة، ولا تخطر على قلبه هودة. وقد أصبحت مصر بعد وليس دينها دين المسيح، إذ وضعت عليها حماية الاسلام تعلقوا أحزابها جميعا، وأصبح سيفه بينها فيصلا حائلا. فأدى ذلك الى تنفس الناس فى عباداتهم واختيار ما يشاءونه فى تدينهم، فلم يكن بالمسلمين اهتمام لمنازعات الأحزاب فى شأن مجمع خلقيدونية، واختلافها فى صدق ما أقره ذلك المجمع أو كذبه، وأصبح القبط فى مأمن من الخوف الذى كان يلجئهم إلى إنكار عقيدتهم أو إخفائها تقية ومدارة. فعادت الحياة إلى مذهب القبط فى هذا الجو الجديد، وما لبث أن صار مذهب الكثرة الذى يحق له أن يكون مذهب الأمة السائد. وقد قضى عمرو بن العاص بأنه كذلك، وأنفذ قضاءه بأن كتب أمانا لبنيامين وأقر عودته.

وقيل إن الذى حدا بعمرو إلى المبادرة بهذا الأمر ما أبلغه إياه رجل اسمه سنوتيوس (أو هو شنودة)، وكان من قبط مصر، إلا أنه كان مع ذلك من بين قواد جيش الرومان^(١). ولكن الموضوع الذى كان به (بنيامين) كان مجهولا لا يعلم به أحد، ولا يعرفه (شنودة) نفسه. وعلى

(١) ساويرس النسخة الخطية بالمتحف البريطانى صفحة ١٠٦ سطر ١٠ وص ٥٨٢ من كتابنا هذا، وأكثر الحقائق التى أوردها هنا مأخوذة عن ذلك المصدر.

ذلك كان لابد من كتابة أمر الأمان على هيئة كتاب لا تخصيص فيه، وكانت صورته كما يلي:

«أيما كان بطريق القبط بنيامين نعهده الحماية والأمان وعهد الله فليأت البطريق إلى هاهنا في أمان واطمئنان ليلي أمر ديانته ويرعى أهل ملته». وليس بالمستبعد أن يكون سعى (شنودة) هذا كان في الوقت الذي جاء فيه رهبان وادى النطرون إلى عمرو يظهرون له الطاعة لحكيم المسلمين. فقد روى المقرئى نقلا عن بعض مؤرخى المسيحيين أن سبعين ألفا من الرهبان خرجوا من تلك الأديرة للقاء عمرو بن العاص، وكان كل منهم يحمل في يده عصا. فلما دانوا له بالطاعة أعطاهم كتابا لا شك أنه كان (عهد أمان)، ولعله كان العهد الذى تذكره الآن وهو عهد بنيامين^(١).

ولم يلبث عهد الأمان أن بلغ بنيامين فعاد من مخبئه ودخل إلى الاسكندرية دخول الظافر، وفرح الناس برجوعه فرحا عظيما بعد أن بلغت مدة غيابه ثلاثة عشر عاما منذ هجر مقره وهرب إلى الصحراء الغربية عند مقدم (قيرس). ومن هذه المدة عشر سنين وقع فيها الاضطهاد الأكبر والثلاث الباقية كانت في مدة حكم المسلمين^(٢). وكان بنيامين في كل هذه المدة يتنقل خفية بين أصحاب مذهبه، أو يقيم مختبئا في أديرة الصحراء.

ولما أبلغ شنودة عمرو بن العاص مقدم بنيامين أمر عمرو باحضاره إليه، وأمر بأن يقابل بما يليق به من الترحاب والتكريم.

وجعله أميرا على قومه لا يدافع فيهم أمره، وجعل له ولاية أمر دينهم.

ولقد كان لعودة بنيامين أثر عظيم في حل عقدة مذهب القبط وتفريج كربته، إن لم تكن عودته قد تداركت تلك الملة قبل الضياع والهلاك، إذ لم يكن قبط مصر في وقت من

(١) ذكر المقرئى ذلك الخطاب ويقول إنه لا يزال موجودا في وادى النطرون. ويذكر كتابا آخر من عمرو عن خازن الأقاليم الشمالية ويقول إنه محفوظ في دير مقاريوس ولا يذكر ساويرس شيئا عن الوفد بل يكتب أنه كان «سينوتيسوس القائد المؤمن الذى سعى في عودة الطريق وحصل له على الأمان من قائد المسلمين». وقد جاء ذكر وجود هذا الخطاب في دير مقاريوس في كتاب اميلنو (Hist. des Monastères de la Basse Egypte)

(٢) اتفق المؤرخون في مدة نفى بنيامين وتقسيمها فيقول ساويرس إنه رجع بعد «غياب ثلاثة عشر عاما: عشرة منها في حكم هرقل، وثلاثة في حكم المسلمين» أن عودة بنيامين كانت قرب الحريف من سنة ٦٤٤ أى في آخر سنة ٦٤٤ هـ.

الأوقات أشد حاجة منهم فى ذلك الوقت إلى ذى رأى حصيف وخلق متين يقودهم ويلى أمرهم، فقد كان منهم من خرجوا من عقيدتهم وهم ألوف، ورضوا باتباع مذهب (خلقيدونية) خوفا من اضطهاد قيرس. ولاشك أن الخروج من الدين كرها أو خوفا لا يكون فى مبدأ أمره حقيقيا، ولكن لقد مضى على ذلك الأمر عشر سنين واعتاد الناس السير على ما دخلوا فيه، وما كان بناء عشر سنين ليتهدم فى لحظة ويزول. ولقد كان أشد خطرا على القبط من كان يخرج منهم إلى الاسلام.

ولم يكن من اليسير أن يعاد من خرج من المسيحية إلى حظيرتها بعد أن قطع أسبابها، فإن ذلك كان لا رجاء فيه. ولكن الأمر كان على غير ذلك فى أكثر من اضطر إلى اتباع مذهب الملكانيين خوفا أو كرها. وقد كان لعودة بنيامين إلى عرش الإسكندرية وأبنائها رنة طرب فى قلوب أهل مصر جميعا، فعاد جل العامة إلى راعيهم القديم والفرح يملؤهم، «ونالوا أكليل الاعتراف»^(١). ونادى البطريق المطارنة الذين اتبعوا مذهب الدولة أن ارجعوا إلى سابق عهدكم وملتكم، فعاد بعضهم يذرفون الدمع السخين ندما، ولكن قيل إن واحدا منهم أبى أن يعود حتى لا يلحقه العار خوف أن تعرف عنه الردة الأولى. ولعل الكثيرين كانوا مثله فى هذا. ومهما يكن من الأمر فقد نما أمر القبط وزاد اتباع ملتهم. وكان هم بنيامين فى أول الأمر أن «يقدم فكره ليلا ونهارا فى أمر رعيته وإرجاع من ضل منهم فى أيام هرقل». فلما أن تم له جمع قومه ولم شعثهم اتجهت همته إلى إصلاح ما تهدم من الأديرة، ولا سيما ما كان منها فى وادى النطرون، وقد لحقها من التخريب فى أوائل القرن السابع ما لم تعد معه إلى سابق عهدها.

وقد استطاع أن يجد ما يلزم لذلك الإصلاح من المال، ثم أتمه على ما أراد. وقد وصف (ساويرس) ما يتصل بهذا الأمر من الحوادث وصفا شائقا فقال إن جماعة من الرهبان وفدوا إلى الاسكندرية حتى دخلوا بيعة السيدة الطاهرة مرترم ام النور التى تدعى «اسطوا انجالون»^(٢)، وكان بنيامين عند ذلك يصلى بالناس صلاة عيد الميلاد. فطلبوا إليه أن يذهب

(١) ساويرس ص ٥٨٧ من كتابنا هذا.

(٢) اللفظ المستعمل هو (Stoa Angelion) وهو نقل عن اللفظ اليونانى ويشير إلى الكنيسة التى اسمها الانجيليون ولعل هذا دليل على أن اسم (Angelion) أصح من (Euangelion). انظر ص ٦٠٣ من كتابنا هذا.

معهم ليبارك الكنيسة الجديدة التي بنيت في الصحراء بوادي النطرون وهي كنيسة القديس (أبي مقار)، فأجابهم بنيامين إلى ما طلبوا وسافر معهم إلى (المنى) و(جبل البرنوج) حتى بلغ (دير البراموس)، وذهب بعد ذلك من هناك لزيارة الأديرة الأخرى. وجاء في اليوم الثاني من شهر يناير إلى (دير مقاريوس)، فلقى هناك المعلم الأكبر (بازل) مطران نقيوس، ورحب به في موكب حملت فيه بين يديه المباخر وسعف النخيل. وفي اليوم التالي وهو الثامن من شهر طوبة احتفل بمباركة الكنيسة وافتقت له عند ذلك - كما قال ساويرس - آيات وكرامات لا محل لذكرها هنا. ولعله من المستحسن أن نذكر هنا كلمات (بازل) الذي شكر الله على ما أولى البطريق من زيارة الصحراء المباركة مرة ثانية، وأن يرى من فيها من الآباء المقدسين والأخوة الطيبين الأبرار، ويشهد بها شعائر الدين القويم. ثم شكر الله على أن أنجاه من الكفرة وحفظ قلبه من ذلك الطاغية الأكبر الذي شرده، فعاد إلى أبنائه يراهم ملتفين حوله مرة أخرى^(١).

وان هذا القول لا ينم عن قوم يشعرون بأنهم في قيد الذل، بل ينم عنمن يتهج بالنجاة والخلاص. وقد جاء في غير هذا الموضع من كتاب الكاتب عينه ما يزيد هذا المعنى ويوافقه. قال على لسان بنيامين «كنت في بلدي وهو الاسكندرية فوجدت بها أمنا من الخوف واطمئنانا بعد البلاء، وقد صرف الله عنا اضطهاد الكفرة وبأسهم»^(٢). وقد وصف قومه بأنهم «فرحين مثل العجول الصغار إذا حل رباطهم واطلقوا على لبنان أمها تهم»^(٣).

ثورة الاسكندرية بقيادة منويل

ظهر بعد أن فتح مصر لم يتم، فإن الحرب بعد أن ظن الناس أنها قد وضعت أوزارها، عادت جذعة، إذ جاء الروم يسعون سعي المستميت أن يسترجعوا ما فقدوه من ملكهم، ولا يسعنا إلا أن نصف هذا السعي ولو على وجه الإيجاز.

وقد أخطأ عمر بن الخطاب في أنه كان مع عماله جميعا على سوء الظن يتوقعون منه العزل والمحاسبة، فقتل لبضعة أيام بقيت من ذى الحجة من عام ٢٣ للهجرة، ودفن في غرة المحرم من عام ٢٤ للهجرة ٧ نوفمبر سنة ٦٤٤، وفي ذلك اليوم اختير عثمان خليفة له. على

(٢) نفس الكتاب نفس الصفحة.

(١) ساويرس ص ٥٨٤ متن ساويرس العلوى.

(٣) انظر ص ٥٩٥ متن ساويرس العلوى.

أن عمر وإن أخطأ في بعض أمره فقد كان عثمان الذى جاء بعده يعزلهم. وكان من آخر ما أتاه عمر في حياته أن قتل من سلطان عمرو بن العاص، وذلك بأنه ولي عبدالله بن سعد بن أبى سرح حكم الصعيد والفيوم، وجعل اليه جباية الخراج. فأتم عثمان ما شرع فيه عمر بأن عزل ابن العاص عن ولاية مصر، وجمع ولايتها جميعا لعبدالله بن سعد.

الذى يصفه الطبرى بأشنع الصفات فيقول عنه: «لم يكن فى وكلاء عثمان أسوأ من عبدالله والى مصر». وكانت ولايته هذه فى وقت ساء فيه حكم الولاة وثارث ثورة الناس عليهم وعلى الخليفة لجورهم فى الحكم. والظاهر أن من وصف عبدالله وصفا حسنا إنما يدل على سخافته وحماقته، وليس لوصفه قيمة فى التاريخ فإنه لا مرأى فيما ارتكبه فى مصر من الظلم. وقد ولاء الخليفة قصدا لكى يزيد فى جباية الجزية، وإن لدينا من الأسباب ما يحملنا على أن نقول إن عبدالله قد جعل أول همه زيادة الضرائب على أهل الاسكندرية، إذ لا شك أنهم كانوا عند ذلك يبرزحون تحت عبء ثقل من الضرائب. ولقد كان من أثر هذا العبء الثقيل أن جماعة من زعمائهم أنفذوا كتبا إلى الامبراطور (قسطانز) فى قسطنطينية، يسألونه أن يخلصهم من ظلم المسلمين. وقالوا له إن الاسكندرية ليس فيها إلا حامية ضعيفة لا تقوى على دفع جيش روماني.

فأثرت هذه الكتب فى الامبراطور، إذ أنه لم ينس ما أصابه فى عزته وما لحق دولته من الضرر من ضياع مصر، فأمر بإعداد قوة عظيمة وتكتم أمرها كتماناً شديداً. وكان الروم الى ذلك الحين لا يزالون على سلطانهم فى البحر غير مدافعين ولا معاندين.

لم يكن للعرب فى الوقت الذى نصفه الآن سفن تأتيهم بأنباء أسطول الروم الذى بعث به الامبراطور بقيادة منوبل للاستيلاء على الاسكندرية. فما فجأ العرب إلا أسطول عظيم يدخل ميناء الاسكندرية فى عدة ثلثمائة سفينة، وألقى فيها مراسيه غير مدافع^(١). ولم يكن

(١) اختلفت المصادر على عاداتها فى هذا الأمر فقال ابن خلدون إن الأسطول بقى بعيدا عن الشاطئ لأن المقوقس منع الروم أن ينزلوا بالأرض ولكن المقوقس كان قد مات طبعاً. وقال ابن عبدالحكم إن الأسطول رسا فى الاسكندرية وأن الروم الذين كانوا فى المدينة انضموا الى جنود الامبراطورية. وأما غيرهما من مؤرخى العرب فيقولون بوضوح إن الروم أخذوا المدينة وقتلوا حاميتها.

بالمدينة إلا ألف رجل من العرب للدفاع عنها، فغلبهم الروم وقتلوه جميعاً إلا نفرًا قليلاً منهم استطاعوا النجاة، وعادت بذلك الاسكندرية إلى ملك الروم. بعد أن كانوا قد سافروا في البحر ورحلوا عن مصر، فأخذوا العرب على غرة وهم متفرقون، فملكوا المدينة مرة ثانية، ولبثوا يحكمونها بعد ذلك حيناً قصيراً. وليس ثمت من حقيقة لهذه الرواية فأنما منشؤها خطأ في التأويل، وذلك أنهم خلطوا بين فتح الاسكندرية في المرة الأولى وفتحها في المرة الأخيرة، ومزجوا بين وصفى الحادثين. فهم يقولون مثلاً إن فتح الاسكندرية كان في المرة الأولى عنوة وجعلوا بناء روايتهم كله على أنها فتحت عنوة، في حين أننا قد بينا ببيان واضح لا نزاع فيه أن فتح الاسكندرية في المرة الأولى كان صلحاً، وأن العرب جعلوا لأهلها هدنة مدتها أحد عشر شهراً، ثم دخلوا بعد ذلك إلى المدينة مسالمين، وظلوا بعد ذلك على ملك المدينة لا يحدث لهم حدث حتى جاء منوبل في بعته^(١).

وقد اتفق مؤرخو العرب اتفاقاً يقل مثله على أن استرجاع الروم لمدينة الاسكندرية قد وقع في أوائل السنة الخامسة والعشرين للهجرة وذلك نحو آخر سنة ٦٤٥ للميلاد^(٢). ولكنهم لم يتفقوا مثل هذا الاتفاق في ذكر المكان الذي كان فيه عمرو بن العاص عند ذلك فإذا صحت

(١) ثبتت هذه القصة من قول السيوطي إذ قال «لما هزم الله الروم وفتح الاسكندرية وهرب الروم في البر والبحر خلف عمرو بن العاص بالاسكندرية ألف رجل من أصحابه ومضى عمرو ومن معه في طلب من هرب من الروم في البر فرجع من كان هرب من الروم في البحر إلى الاسكندرية فقتلوا من كان فيها من المسلمين إلا من هرب منهم» (حسن المحاضرة صفحة ٧٣) ولكنني هذا خلط ناشئ من مؤلف يجمع الأخبار وهو يجهل ترتيبها التاريخي الصحيح وهذا الحادث ليس إلا ترجيع ما حدث فيما بعد في أيام غزوة منوبل ونقول كذلك إن هذا الخبر الذي يذكر فيه نزول الروم على الاسكندرية مرتين يرد في كتاب ابن بطريق وهذا دليل بغير شك على أن كلا المؤلفين نقل عن مصدر واحد وهو مصدر فاسد فإذا ما قام الدليل كما فعلنا من قبل على أن فتح الاسكندرية الأول كان صلحاً نقضت هذه القصة من أساسها فجعل القول أن القصة لا يقوم عليها دليل صحيح وهي تعارض حقائق قام البرهان عليها وثبتت بغير شك ولا يذكر حنا النقيوسي شيئاً عنها وعلى ذلك يجب علينا أن نبعدها عن حقائق التاريخ.

(٢) ذكر البلاذري هذا التاريخ ثم ذكر احتمال أن يكون ذلك سنة ٢٣ هجرية. وأما ابن الأثير فإنه يذكر أن ذلك كان سنة ٢٥ للهجرة ويتفق معه في ذلك ياقوت وأبو الحسن. وأما المقرئ فإنه يذكر أن فتح الروم للاسكندرية كان سنة ٢٤ هجرية وأن فتح العرب لها وقع سنة ٢٥ للهجرة. وذكر ذلك أبو الحسن وقال إن هزيمة الروم كانت في ربيع الأول وهو يوافق يناير سنة ٦٤٦ ولكن هذا لا يكاد يترك وقتاً كافياً لحوادث ذلك القتال.

رواية الطبرى، وروايته جديرة بالتصديق، كان عمرو عند ذلك فى مكة^(١) معزولا، فلما جاءت أنباء هذه الثورة أمر بأن يعود إلى قيادة الجيش بمصر. وعلى أى حال فالظاهر أنه عزل قبل مجىء الروم، ولم يلتفت خلفه العاجز إلى حماية البلاد فأهمل تحصينها، حتى بدا عجزها واشتد خللها. ولم يقف جيش (منويل) عند الاسكندرية بعد أن ملكها وخلصت له، بل سار إلى ما يليها من بلاد مصر السفلى ينهب فيها ويغصب القمح والخمر والأموال من أهل قراها، لا يدافعه مدافع. والظاهر أن الروم لم يعاؤا بمن تودد إليهم، فكان جندهم أينما حل أو سار فى البلاد يعامل الناس معاملة أعداء قد فتحت بلادهم.

غير أن القبط كانوا على وجه الاجمال لا يرجون خيرا من وراء رجوع سلطان الروم، إذ كانت ذكريات فيرس وعسفه لا تزال منقوشة على قلوبهم، وكانوا غير ساهطين على ما هم فيه مع ما أخذ يظلمهم عند ذلك من خوف العرب وظلمهم، إذ كانت لهم طمأنينة على دينهم وديارهم ما كانوا ليحتفظوا بها إذا عاد حكم الروم. ولنا نعلم علم اليقين أبقي البطريق بنيامين عند ذلك فى الاسكندرية أم هرب قبل مجىء جيش الروم، على أننا نرجح هروبه وغيابه عن العاصمة فى ذلك الوقت. والأدلة على ذلك قوية، ولكن لا شك فى أنه وقف مع قومه من القبط يشدون أزر العرب ويساعدونهم ويظهرون لهم الود حافظين بذلك عهدهم الذى تعاهدوا عليه فى صلح الاسكندرية.

(١) انظر الطبرى طبعة (Zotenberg) الجزء الثالث صفحة ٥٥٩ قال إنه فى أول السنة الخامسة والعشرين للهجرة أخذ عثمان فى عزل عمال عمر ولكنه لما سمع بثورة الاسكندرية جعل عمرا (يسافر الى مصر) وهذا يفيد أن الفتح الثانى كان بعد أول سنة ٦٤٦ بمدة طويلة. ويذكر البلاذرى أن عمرا عزل من الولاية فى سنة ٢٥ للهجرة وحل محله عبدالله بن سعد. وقال النواوى إن استعماله كان فى تلك السنة ولكن ابن الأثير يذكر أن ذلك كان فى سنة ٢٦ للهجرة. وأما ابن عبدالحكم فإنه عند ذكر الثورة يقول إن عثمان كان قد عزل عمرا فى ذلك الوقت وقد نقل عنه المقرئى هذا (الخطط الجزء الأول). وقال المقرئى فى موضع آخر عند ذكر ولاة الفسطاط يذكر عبدالله بن سعد إن منويل الغصى هاجم الاسكندرية فطلب الناس من الخليفة أن يستعمل عمرا لقتال الروم وبالاجمال يظهر أنه من الثابت أن عمرا قد عزل قبل الثورة ولكنه ليس من الجلى إذا كان قد ترك مصر. فأما ابن بطريق فإنه يذكر صراحة أنه كان لا يزال فى مصر. وأما أبو الخاسن فإنه يقول إن عثمان أزال عنه أعباء الولاية حتى يفرغ لقتال منويل.

وفيما كان الروم يتمتعون بما في مصر من ملاذ ويضيعون الفرصة على عاداتهم في تضييع ثمين الفرص إذا ما سنحت لهم، عاد عمرو إلى قيادة جيش العرب في بابلين. وقد دعاه العرب لذلك وألخوا فيه منذ رأوا أنه رجل ذاهية لا يدانيه مدان في مكيدة الحرب، ولا يتق الناس في أحد ثقتهم فيه لما اعتادوا من النصر على يديه، وشعروا بأنهم في أشد الحاجة إليه في ذلك الوقت العصيب الذي لم يأت عليهم وقت أشد منه منذ غزوا بلاد مصر. ولو لم يضع الروم وقتهم في بلاد مصر السفلى بل ساروا لا يلوون على شيء قاصدين إلى القسطنطينة لما بعد عليهم أن يهزموا عبدالله ويأخذوا حصن بابلين، ولكنهم لم يفعلوا ذلك بل تهاونوا حتى استطاع عمرو أن يحضر إلى مصر ويجهز جيشه بها، ولم يكن من رأى عمرو أن يسرع في أمره وهذا غير ما كان يراه خارجه بن حذافة الذي كان عند ذلك قائد حامية حصن بابلين، إذ كان يرى أن التأخر ضار بالمسلمين مصلح لأمر الروم، وأشار على عمرو أن يادر إلى العدو قبل أن يأتيه المدد أو ينشب أهل مصر جميعها ويتنقضوا على العرب. ولكن عمرا كان يرى خلاف ذلك فقال: «لا ولكن ادعهم حتى يسيروا إلى فإنهم يصيبون من مروا به فيخزي الله بعضهم ببعض».

وعلى هذا سار الروم على مهل حتى استدرجوا إلى نقيوس، وهناك لقيتهم طلائع العرب. ولعل جيشهم كان إذ ذاك خمسة عشر ألفا. ولم يذكر التاريخ هل استولى الروم على مدينة نقيوس، غير أنه يذكر أنه قد وقع قتال شديد بين الجيشين تحت أسوار حصنها فيما يلي الخليج أو النهر الذي يجري قرب المدينة.

ولما قتل قائد الفرقة البيزنطية في المعركة رجع القتال بين الناس واشتد، وانتهى أمره بهزيمة جيش منبيل، وفر الروم لا يلوون على شيء نحو الاسكندرية. فبلغت فلول جيشهم العاصمة والعرب في آثارهم، فأقفل الروم الأبواب واستعدوا للحصار. وكان عمرو في أثناء سيره في بلاد مصر السفلى يلقي مساعدة من قرى القبط حيث سار، فكانوا يأتون إليه بمن يقيم له الجسور ويقدمون له ما كان في استطاعتهم تقديمه بعد ما حل بهم من نهب الروم وغصبهم. فلما بلغ جيش العرب أسوار الاسكندرية ورأى عمرو ما عليه المدينة من المنعة اشتد به الألم لأنه رأى أنه أخطأ في ترك أسوارها قائمة، ولم يجعل بها من الجند حامية قوية، وحلف لنن أظفره الله بها ليهدمن أسوارها حتى تكون مثل بيت الزانية يؤتى من كل مكان. وجعل عسكر العرب في الجانب الشرقي من المدينة وهو الجانب الذي كان الحصار منه ممكنا، وقيل إنه فتح

المدينة بخيانة من داخلها، كما وقع لها في حصار دقلديانوس. فقد قيل أنه كان في الاسكندرية بواب اسمه (ابن بسامة)، سأل عمرا أن يؤمنه على نفسه وأهله وأرضه ويفتح له الباب، فأجابه عمرو إلى ذلك^(١).

ومهما يكن من الأمر فقد أخذ العرب المدينة عنوة ودخلوها يقتلون ويغنمون ويحرقون حتى ذهب في الحريق كل ما كان باقيا على مقربة من الباب في الحى الشرقى، ومن ذلك كنيسة القديس مرقس. واستمر القتل حتى بلغ العرب وسط المدينة، فأمرهم عمرو أن يرفعوا أيديهم، وبنى مسجد فى الموضع الذى أمر عمرو فيه برفع السيف وهو «مسجد الرحمة». وقد لاذت طائفة من جند الروم بسفنهم فهربوا فى البحر، ولكن كثيرا منهم قتل فى المدينة. وكان منويل بين من قتل، وأخذ العرب النساء والذراى فجعلوهم فينا.

وكان هذا الفتح الثانى فى صيف سنة ٦٤٦، وكان عنوة بالسيف، وبهذا يكون بين الفتح الأول والفتح الثانى فروق تميز بين وقت وقوع كل منهما وحوادثه. ولكن من سوء الحظ أن كتاب العرب لم يفرقوا بين الفتحين، وأنه لمن أصعب الأمور وأشدّها استعصاء أن يعيد باحث الى الحوادث نظامها فى كل من الحالين، إذ يجد بعضها داخلا فى بعض مختلطا به اختلاطا من كل وجه. وأنا نرى أن هذا الوصف موضع لذكر حادثة قد وضعت فى غير موضعها فى وصف الفتح الأوّل فنشأ عن ذلك خلط عظيم، وتلك الحادثة هى الزيارة التى قيل إن المقوقس زارها لعمرو ليعرض عليه فيها أمورا عجيبة. ولا شك أن المقوقس قد مات منذ زمن طويل غير أن العرب كانوا يطلقون ذلك اللقب خطأ على أشخاص عدّة، فقد سموا به الحاكم الذى كتب اليه النبى كتابه قبل فتح العرب لمصر، ثم أخطأوا فسموا به بعد الفتح بطريق القبط بنيامين. وعلى ذلك فإننا اذا قرأنا أن المقوقس جاء إلى عمرو فى وقت الحصار ووعده أن يساعده على شروط ثلاثة، كان لابد لنا أن نعزو تلك القصة الى (بنيامين)، وما كان منه عند ثورة الاسكندرية واستيلاء منويل عليها.

وفى هذا الوقت إذن نرى أن القبط يمالئون العرب راغبين وهم على عهد معهم، وما زالوا على ذلك حتى هزم الروم وتشتت شمل جيشهم، وفتحت الاسكندرية مرة أخرى.

(١) جاء هذا الخبر فى كتاب السيوطى ويظهر أنه يذكر ذلك مع الفتح الأوّل ولكنه مخطيء فى ذلك على أن القصة قد تكون وقعت فى الفتح الثانى وهذا الخلط بين حوادث الفتحين الأول والثانى لا دواء له.

فى تواريخ غزو العرب لمصر

ما أكثر الصعاب التى تعترض الانسان اذا عالج مسألة التواريخ فى ذلك العصر حتى ليخيل الينا أن الوصول إلى الحقيقة فيها يكاد يكون مستحيلا فليس على الكاتب فيها أن يقابل مسألة واحدة بل عليه أن يقابل عدة مسائل متشابكة متداخلة يلوح للإنسان أنه اذا حل عقدة منها فى ناحية دعا ذلك إلى تعقد جديد فى ناحية أخرى ولكن المستر (E.W.Brooks) قد عمل كثيرا على تسهيل الأمور فان مقاله الغزير العلم فى ذلك الموضوع بمجلة (Byzantinische Leitschrift) (١٨٩٥ صفحة ٤٣٦ - ٤٥) يمكن أن يقال أنه أخرج تواريخ ذلك العصر من حيز الظن وجعله قائما على أساس علمى فبحثه يجب أن يكون أساس أى دراسة سواء أكانت دراسة للتواريخ أم كانت لترتيب الحوادث فى ذلك العصر .

والمراجع اليونانية لا قيمة لها كما دل على ذلك المستر بروكس فلا يذكر تيوفانز ولا نيقفوروس فتح الاسكندرية ولو أن الأخير يذكر أن هرقلوناس أعاد قيرس إلى بطرقة الاسكندرية بعد موت أخيه من أبيه قسطنطين فى مايو سنة ٦٤١ وهذا يفيد أن المدينة لم تكن عند ذلك قد فتحت ولا قربت من الفتح وتاريخ نيقفوروس ينتهى إلى سنة ٦٤١ ولا يبدأ بعد إلا من سنة ٦٦٨ ولكن نيقفوروس وتيوفانز لا يوثق بهما فيما يتعلق بأول جزء من تاريخ الفتح فتاريخهما ملئ بالمتناقضات وكلاهما يخلط فى ترتيب الحوادث خلطا لا بد أن يؤدى فعلا إلى تضليل المؤرخين الذين يعتمدون عليهما تضليلا كبيرا.

وأما مؤرخو السورين والأرمن فيلوح أنهما لا يفضلون اليونانيين فمثلا الشيخ النصيبى (نسخة المتحف البريطانى الخطية ٧ - ١٩٧ صفحة ٢٩، وقد نقل عنها المستر بروكس) يجعل فتح الاسكندرية فى سنة ٢٠ للهجرة (ديسمبر ٦٤٠ - ديسمبر ٦٤١). وأما أبو الفرج فانه لا يذكر شيئا إلا ما ذكره عن القصة المعروفة قصة إحراق مكتبة الاسكندرية. وكذلك سيبوس فانه لا يذكر شيئا.

وأما المؤرخون العرب فانهم مثل اليونانيين فى إغفال ذكر الحوادث والخلط والتناقض، ولكن لا يخلو درس كتبهم من فائدة.

ابن عبد الحكم - نقل عنه (Weil) في كتاب (Geschichte der Chalifeu) وهو يقول إن عمرا كان عند العرش في يوم الأضحى أى عاشر ذى الحجة سنة ١٨ للهجرة (١٢ ديسمبر ٦٣٩). ويذكر أن حصار الاسكندرية بقى تسعة أشهر بعد موت هرقل. ونقل السيوطى عن ذلك المؤرخ أنه قال إنه بعد فتح مصر أرسل عمرو جراند الخيل إلى القرى والمدائن التى فى جوار مصر وبقيت القيوم لا يعرف العرب عنها شيئا مدة سنة.

البلاذرى - يذكر أن غزوة مصر كانت فى سنة ١٩ للهجرة (وهى تبدأ فى ٢ يناير سنة ٦٤٠) ويذكر أن وقعة عين شمس وغزوة القيوم كانتا بعد فتح حصن بابلين. ويقول إن عمرا سار إلى الشمال أى إلى الاسكندرية فى سنة ٢١ للهجرة (١٠ ديسمبر سنة ٦٤١ - ٢٩ نوفمبر سنة ٦٤٢) بعد أن مكث مدة فى حصن بابلين وأنه فى الساعة عينها عام الرمادة كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو يأمره بإرسال الجزية بالبحر، ويذكر كذلك عبارة أن مصر قد فتحت فى سنة ٢٠ للهجرة. وقد جرت العادة أت تفهم معنى «مصر» على أنها القطر المصرى كله فى حين أن المقصود بها هنا بغير شك مدينة مصر (أو منفيس) التى سبقت الفسطاط.

ابن قتيبة - يذكر أن وقعة (باب اليون) قد انتصر فيها عمرو فى سنة ٢٠.

الطبرى - يذكر أن الأمر بفتح مصر بلغ عمرا فى أوائل سنة ٢٠ للهجرة (أواخر شهر ديسمبر سنة ٦٤٠). ويذكر أن فتح بابلين كان على وجه التعيين فى ربيع الثانى من السنة عينها (من ٢٠ مارس - ١٧ أبريل سنة ٦٤١) وإن بين هاتين العبارتين لتناقضا فانه من المحال أن يكون حصن بابلين قد فتح بعد ثلاثة أشهر من ورود الأمر إلى عمرو وهو فى فلسطين بأن يغزو مصر، ولكن لقد عززت المراجع الأخرى صحة التاريخ الثانى، وعلى ذلك فالتاريخ الاول لا بد من أوائل سنة ٢٠. وقع الاتفاق تقريبا على تاريخ أول الفتح بين ابن عبد الحكم والبلاذرى والطبرى. وفى الحقيقة نرى أنه من المؤكد أن الطبرى لا بد قد كتب سنة ١٩ لأنه عند ما ذكر خبر وفاة عمرو قال إنه قضى أربع سنوات على ولاية مصر فى مدة عمر بن الخطاب. وكانت وفاة عمر فى سنة ١٩ للهجرة وأنه لا يعقل أن يقال إن مدة ولايته تبدأ قبل ابتداء الغزوة.

وقد ذكر الطبرى أيضا أن الاسكندرية سلمت بعد حصار خمسة أشهر وأن الثورة (التي نسميها ثورة منويل) كانت في أوائل سنة ٢٥ للهجرة.

أوتيكيوس - أوتيا (وهو ابن بطريق) وأما عبارة أوتيكيوس فهي كما يلي:

فتحت القرما (وهى بلوز) بعد حصار شهر وفتح حصن بابليون بعد حصار سبعة أشهر وخرج المقوقس من الحصن فى وقت الفيضان وحدثت ثلاث وقعات بين بابليون والاسكندرية وفتحت (المدينة العظمى) فى يوم الجمعة مستهل شهر الحرم من سنة ٢٠ للهجرة وهى السنة العشرون لحكم هرقل والثامنة من خلافة عمر.

ثم تلا ذلك فتح برقة وفتحت طرابلس سنة ٢٢ للهجرة فإذا كان يقصد بيوم الجمعة من محرم أول يوم فى ذلك الشهر من سنة ٢٠ وافق ذلك يوم ٢١ ديسمبر سنة ٦٤٠ ولكن أول يوم فى الحرم من السنة الثامنة لخلافة عمر كان يوافق العاشر من ديسمبر سنة ٦٤١ ولم يقع أى هذين اليومين فى يوم الجمعة والتاريخ الأول لا يقع إلا فى السنة الحادية والثلاثين من حكم هرقل وكان هرقل قد توفى قبل ذلك التاريخ. وحسبنا هذا من ابن بطريق.

ساويرس ابن المقفع. يذكر أن «أنفذ ملك المسلمين سرية مع امير من اصحابه يسمى عمرو بن العاص فى سنة ٣٥٧ لديقليديانوس قاتل الشهداء فنزل عسكر الاسلام إلى مصر فى قوة عظيمة فى ١٢ بؤونه يوافق ٦ يونيه. ويذكر المقر يزى على وجه التعيين أن القبط يذكرون أن تاريخ فتح (الحصن) هو ١٢ بؤونه. ويذكر ساويرس أيضا أن المسلمين فتحوا الاسكندرية فى سنة ٣٦٠ للشهداء (وهدموا أسوارها) وهذه الاضافة تدل على أنه يقصد الفتح الثانى بعد ثورة منويل أنظر: ص ٥٧٨.

أبو صالح - لا يزيد على ما نعرف إلا قليلا فانه يذكر نقلا عن كتاب الجناح أن عمرا فتح مصر فى ١٩ للهجرة (٢ يناير - ٢٠ ديسمبر سنة ٦٤٠) وأنه عسكر خارج موضع اسمه «جنان الرياح» (صفحة ٧٣). ويقول أيضا إن عمرا فتح مصر فى غرة المحرم من عام ٢٠ للهجرة وينقل (أو يسنى نقل) التاريخ الذى ذكره ساويرس.

ياقوت - هذا كاتب عظيم الشأن وهو يذكر أن عمرا طلب إلى الخليفة عمر أن يأذن له فى فتح مصر سنة ١٨ للهجرة (من ١٢ يناير سنة ٦٣٩ - ٢ يناير سنة ٦٤٠) وأن الروم لقوا عمرا

أول مرة في مصر عند الفرما واستمر القتال شهرين وبعد ذلك لم يلق العرب أى مقاومة حتى بلغوا بلبس ثم قاتلوا الروم هناك مدة شهر قتالا متصلا. ثم ساروا سيرا سهلا الى أم دنين أو المقس وبقوا هناك يقاتلون نحو شهرين.

ومعنى هذا أن القتال استمر ستة أشهر من أول الغزوة مع حساب المدة اللازمة للسير وهذا يوصلنا بدقة عظيمة من ١٢ ديسمبر الى ٦ يونيه.

وقال ياقوت: إن عمرا عند ذلك أرسل يطلب الامداد وإن فتح الحصن كان مدة فيضان النيل أى في سبتمبر أو بعد ذلك بقليل على أن ذلك الكاتب يقول بعد صفحة أو قريبا من ذلك إن فتح بابليون كان في يوم الجمعة أول المحرم من سنة ٢٠ للهجرة (٢١ ديسمبر سنة ٦٤٠) وهو التاريخ الذى يذكر عادة أن الاسكندرية قد فتحت فيه وفي هذا ما فيه من التضليل. وقد قال ياقوت بعد ذلك إن عمرا سار إلى الاسكندرية في ربيع الأول من سنة ٢٠ للهجرة (٢٠ فبراير - ٢٠ مارس سنة ٦٤١) - ولعل هذا تحريف وأنه يقصد ربيع الثانى - ثم قال إن عمرا لما بلغ الاسكندرية حاصرها مدة ستة أشهر وقال فى موضع آخر إن فتح الاسكندرية كان فى سنة ٢٠ (وآخرها ٩ ديسمبر سنة ٦٤١) وإن عمرا صالح أهل برقة سنة ٢١ للهجرة (١٠ ديسمبر سنة ٦٤١ - ٢٩ نوفمبر سنة ٦٤٢).

أما (ابن خلدون): فإنه ذكر أن عمرا استأذن فى فتح مصر عقب فتح بيت المقدس وأن ذلك كان فى سنة ٢١ للهجرة وأن عمرا سار الى أفريقية (برقة) فى سنة ٢١ نفسها!

وأما (المقريزى): فقد أفاض فى القول فقد كرر أن عمرا كان عند العريش فى يوم الأضحى. وأنه قضى شهرا فى الفرما وأن المقوقس خرج من الحصن فى مدة فيضان النيل وأن مدة الفيضان كانت لم تنقض عند ما فتح العرب الحصن. ولكنه روى عن الكندى أنه قال إن عمرا سار إلى الاسكندرية بعد فتح حصن بابليون وأن ذلك كان فى ربيع الأول سنة ٢٠ للهجرة. وروى عن آخر أن ذلك كان فى جمادى الثانية (أول ربيع الأول فى ٢٠ فبراير، أول ربيع الثانى فى ٢٠ مارس وأول جمادى الأولى فى ١٧ أبريل سنة ٦٤١، وأول جمادى الثانية فى ١٨ مايو والتاريخ الصحيح هو جمادى الأولى كما سنرى). وقال إن موت هرقل كان فى سنة ١٩ للهجرة وهو غير صحيح. ويقول المقريزى إن ذلك شجع المسلمين فضيّقوا الحصار

على الحصن، ولكنه روى عن الليث تاريخاً آخر وهو سنة ٢٠ للهجرة وهو الصحيح وقال إن فتح الاسكندرية كان بعد موت هرقل تسعة أشهر وخمسة أيام وأنه كان في يوم الجمعة أول المحرم سنة ٢١ للهجرة (١٠ ديسمبر سنة ٦٤١) ولكن ذلك اليوم كان يوم اثنين. ويذكر الليث أن الفتح الأول كان في سنة ٢٢ للهجرة (وأولها ٣٠ نوفمبر سنة ٦٤٢) ويورد المقرئ أسماء جماعة من المؤرخين روى عنهم تواريخ لها علاقة بالفتح وهم يختلفون بين سنة ١٦ وسنة ٢٦ للهجرة. ويقول بعد ذلك إن الأرجح أن سنة ٢٠ هي الصحيحة وهي التي يقبلها أكثر المؤرخين.

أبو الحسن - ينقل عن الذهبي أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو يأمره بغزو مصر في سنة ٢٠ للهجرة (أولها ٢١ ديسمبر سنة ٦٤٠). وينقل عن ابن الحكم أن حصار بابليون بقي سبعة أشهر. أما هو فيذكر أن فتح مصر (ولعله يقصد بها مدينة مصر) كان في أول المحرم سنة ٢٠ للهجرة. وينقل عن ابن كثير والواقدي وأبي معشر أن فتح مصر كان في ذلك العام نفسه ويذكر الواقدي أن فتح الاسكندرية كان في السنة نفسها. أما أبو معشر فيذكر أنه كان في سنة ٢٥ للهجرة. وأما سيف فانه يذكر أن مصر والاسكندرية فتحتا في سنة ١٦ للهجرة وأن ولاية عمرو على مصر تبدأ في سنة ٢٠ للهجرة.

السيوطي - بعد أن ذكر نقلاً عن الليث أن موت هرقل كان في سنة ٢٠ للهجرة قال إن حصار الاسكندرية استمر تسعة أشهر بعد ذلك إلا أنه ابتداء قبل وفاة هرقل بخمسة أشهر ولكنه قال مع ذلك إن فتح الاسكندرية كان في أول المحرم سنة ٢٠ للهجرة وهذا سهو لأن السيوطي يذكر بعد صفحات من هذا أن فتح الاسكندرية الأول كان في سنة ٢١ للهجرة وأن الفتح الثاني كان في سنة ٢٥ للهجرة وينقل عن القضاة نقلاً عن ابن قتيبة أن عمراً عاد من الاسكندرية (إلى بابليون) في ذي القعدة سنة ٢٠ للهجرة (أكتوبر - نوفمبر سنة ٦٤١).

وحسبنا هذا من المراجع العربية الكبرى. وإن ما بينهم من الخلاف عظيم ومن الواضح أنه لا يمكن التوفيق بينهم فيه ولكن من السهل أن نعين بعض أسباب هذا الخلط الذي يقع فيه هؤلاء الكتاب جميعاً وهو الذي ضلل المؤرخين المحدثين وحيرهم، فلعله ليس في التاريخ عصر في مثل قصر تلك المدة وفيه مثل هذا العدد الكبير من المساقط التي يقع فيها من أراد البحث

في ترتيب التواريخ، فإن دوننا هنا عصرا مدته ثلاث سنوات وهي مثل مدة الفتح الفارسي. ويذكر لنا من غير تدقيق تاريخ واحد على أنه تاريخ الفتح، ولكن يقصد به أحيانا مدينة مصر (وهي منفيس بقرب بابليون من الجنوب) وأحيانا يقصد به القطر المصري وهذا مما يؤسف له.

وعلى ذلك فذكر «فتح منفيس» في كثير من الأحيان لا يمكن التفريق بينه وبين «فتح بلاد مصر» ثم إن فتح حصن بابليون كان حادثا مخالفا لفتح مدينة مصر في حين أن هذين الموضعين قريبان كل القرب وكان لا مناص من الخلط بين حوادثهما ثم إن الاسكندرية لم تفتح مرة واحدة بل مرتين. وقد وجد المؤرخون حتى أقدمهم من الذين كتبوا بعد الفتح بمائتي عام أن أخبار الفتح غير جلية وقد نسي ترتيب الحوادث فيها، وعلى ذلك فنحن أميل إلى أن نعد أخطاءهم وتناقضهم أمرا يؤسف له وأنه ليس عجيبا ولا غير متوقع.

ولكن قد أشرق على تاريخ فتح العرب وترتيب حوادثه نور جديد لم يسبق للناس عهد به وذلك من كتاب حنا الأسقف القبطي لمدينة نقيوس وقد كان حاضرا تولية البطريق اسحق في سنة ٦٩٠ للميلاد ولعله قد ولد قريبا من وقت الفتح، ولكن لا بد له أن يكون قد سمع أخبار ذلك الفتح من شهوده فشهادته على ذلك ذات قيمة كبرى فيما يشهد فيه. حقا إن بعض أجزاء ذلك التاريخ ناقصة لا ذكر لها في ذلك الكتاب وهو أمر يؤسف له، كما أن أجزاء أخرى منه قد دخلها كثير من المسخ وتغيير الترتيب فلا نكاد نستين لها معنى، ولكن مع كل ما في النسخة الخطية الأثيوبية قد جاء فيها بعض تواريخ جديدة تسترعى النظر بدقتها العظيمة وهذه التواريخ بمثابة معالم ثابتة نستطيع أن نستدل بها على نظام علمي في ترتيب التواريخ.

لقد رأينا فيما سلف أن كتاب حنا قد أغفل فيه ذكر كل ما يتعلق بمدة الفتح الفارسي وهذا النقص يبدأ من استيلاء هرقل إلى ما بعد ذلك بثلاثين عاما أي من حوالي سنة ٦١٠ إلى حوالي سنة ٦٤٠، ولا يرد فيه ذكر لدخول العرب إلى مصر وأزل استئناف لذلك التاريخ بعد ذلك هو عند ما علم (تيودور) قائد جيوش الروم في مصر بهزيمة (حنا) قائد فرقة الخفر في القيوم وموته. وذكر بعد ذلك أن جيوش الروم اجتمعت عند حصن بابليون وقد عولت على أن تلقى العرب قبل أوان فيضان النيل والنيل يبدأ مداه في أواسط الصيف ويبلغ ذروته في

الاعتدال الخريفي، وعلى ذلك يمكن أن نقول إن وقعة هليوبولس كانت في (يوليه) أو في (أغسطس) فإذا نحن اتبعنا قول ابن عبد الحكم أو البلاذري أو الطبري في أن دخول العرب كان في سنة ٦٤٠، وكان أول إمداد جيش العرب أبصرها الروم من بروج حصن بابلليون في ٦ يونيه وهو اليوم الذي قام الدليل من قول ساويرس وغيره على أنه كان من أثبت الأيام ذكرا عند القبط، على أنه لم يكن يوم حادث خطير من حوادث الفتح. والمستر بروكس محق بغير شك في أنه اعتبر البابين الرابع عشر بعد المائة والخامس عشر بعد المائة من تاريخ حنا في غير موضعهما فعنوان الباب الخامس عشر بعد المائة هكذا كيف استولى المسلمون على مصر في السنة الرابعة عشرة من الدورة القمرية واستولوا على حصن بابلليون في السنة الخامسة عشرة» في حين أنه مما يؤسف له أن الوصف الذي يصدق عليه هذا العنوان ساقط من الكتاب. وقد ورد في الفصل السادس عشر بعد المائة أن موت هرقل كان في «السنة الحادية والثلاثين من حكمه في الشهر المصري (يكاتيت) وهو يوافق الشهر الروماني (فبراير) في السنة الرابعة عشرة من الدورة وهي سنة ٣٥٧ للشهداء». وقد جاء في الباب السابع عشر بعد المائة «أن فتح (نقيوس) كان في يوم الأحد الذي بعده (١٨ جنבות) في السنة الخامسة عشرة من الدورة». وقد قال المستر (بروكس) متبعاً في ذلك رأي (زوتنبرج) إن تاريخ هرقل هو التاريخ الوحيد بين هذه التواريخ الذي يمكن أن نفحصه وهو مذكور في ذلك الكتاب في منتهى الدقة فانا نعلم أن هرقل قد مات في ١١ فبراير سنة ٦٤١ وقال إن هذه الحقيقة دليل قوي على أننا يمكن أن نعتبر التواريخ الأخرى صحيحة دقيقة. ولكن كلا هذين المؤرخين وجد نفسه مضطراً بعد هذا القول إلى أن يظهر أن التواريخ الأخرى صحيحة بعض الصحة لا كل الصحة، فقال المستر بروكس في عرض ذكره سني الدورة التي ورد ذكرها في عنوان الباب الخامس عشر بعد المائة «ولا تظن أننا نستطيع أن ننق ثقة كبرى بهذه التواريخ» (صفحة ٤٣٩) ثم أظهر بعد ذلك أن يوم (١٨ جنבות) الواقع في يوم الأحد لم يكن في السنة الخامسة عشرة من سني الدورة كما قال حنا. وقصارى قوله هو أن الواجب أن نغير التاريخ الذي ذكره حنا وهو (١٣ مايو سنة ٦٤٢) فنجعله (١٣ مايو سنة ٦٤١). ومعنى هذا أن نبرهن على خطأ جزء من قول (حنا النقيوسي).

وبعد فإنا نجراً أن نقول إن هذا الرأي لا حاجة بنا اليه ولا ضرورة تدعو اليه. فإن الخطأ إنما نشأ من خطأ في فهم ما قصده حنا بقوله «سنى الدورة» فان ناقيديه أخذوا ذلك على أن المقصود منه سنى الدورة التى ابتدئها قسطنطين (وكل منها خمسة عشر عام)، ولكن حنا نفسه يسميها بوضوح (الدورة القمرية) وليس يقصد دورة قسطنطين. حقا إن التاريخ بتلك الدورة القسطنطينية كان فى عصر حنا غير مهمل بل كان لا يزال مستعملا فى مصر ولكن المقصود هو أن الدورة لم تكن مستعملة فى التاريخ المدنى ولكن ما دام التاريخ بدورة قسطنطين كان غير شائع فى مصر فقد كان حنا معذورا كل العذر فى أنه يعتمد إلى التاريخ بالتقسيم الدينى الخاص بالكنيسة وقد كان على تمام الإلمام به إذ كان رجلا من علماء الأساقفة، وعلى ذلك فإنا موردون ما جاء فى كتابه فيما يلى:

(١) فتح مدينة مصر فى السنة الرابعة عشرة من سنى الدورة.

(٢) موت هرقل فى السنة الرابعة عشرة من الدورة فى ١١ فبراير سنة ٦٤١.

(٣) فتح حصن بابليون فى السنة الخامسة عشرة من الدورة فى الاثنين (الفصح) أى فى ٩ أبريل سنة ٦٤١.

(٤) فتح نقيوس فى السنة الخامسة عشرة من الدورة فى ١٣ مايو سنة ٦٤١ ويظهر من هذا البيان أنه إذا كان قد نقل ما كتبه حنا على حقيقته كانت سنة الدورة التى يؤرخ بها تتغير فيما بين ١١ فبراير ٩ أبريل، وهذا هو الأمر الواقع بالدقة فان الدورة القمرية الديونيسية كان أولها ٢٣ مارس (راجع كتاب (S. Butcher) فى (Ecclesiastical Calendar) صفحة ٧٣ وكتاب (Handy - book of Dates) تأليف Bond صفحة ٢١٨) والسنة الرابعة عشر من الدورة تقع ما بين ٢٣ مارس سنة ٦٤٠، و٢٢ مارس سنة ٦٤١ وكذلك السنة الخامسة عشرة فانها تبدأ من ٢٣ مارس سنة ٦٤١ وتنتهى فى ٢٢ مارس ٦٤٢، فإذا صح رأينا هذا ثبت أن تواريخ هذا المؤرخ تزداد زيادة عظيمة.

ويجدر بنا أن نزيد على هذا أن الدورة القسطنطينية التى كانت تستعمل فى مصر قبل الفتح كانت قد صارت لا قيمة لها فى التاريخ إذ أنها كما دل عليه «Wilcken» فى كتابه (Hermes) ١٩ صفحة ٢٩٣ وما بعدها) بدل أن تبدأ من شهر توت وهو أول السنة

المصرية فتكون بذلك متفقة مع أول سنة من سنى التقويم كانت تبدأ أحيانا من أول حكم
الامبراطور الحاكم وأحيانا أخرى من أيام أخرى مختلفة من أيام الصيف متبعة فى ذلك نظاما
لا يستطيع أحد أن يفهمه وهو نظام أشبه شئ بالفوضى المطلقة ولهذا كان الأجدر بنا أن نحمد
كاتبنا قديرا مثل حنا على أنه استعمل تاريخا ثابتا لا يطعن أحد قيمته .

على أنه قد وردت عبارة أخرى فى تاريخ حنا وذكر فيها تاريخ سنة من سنى الدورة يخيل
إلى من يراها أن رأينا الذى ذكرناه غير صحيح فقد جاء فى الباب الحادى والعشرين بعد المائة
قوله «وفى السنة الثانية من الدورة القمرية جاء حنا من دمياط . وساعد المسلمين كيما يمنعهم
من تخريب المدينة» وهذه السنة يكون أولها ٢٣ مارس سنة ٦٤٦ ، وآخرها ٢٢ مارس سنة
٦٤٧ ، وعلى هذا فلا بد أن يكون هذا الحادث قد وقع بعد ثورة منويل ولم يذكر عن تلك
الثورة لفظ واحد فى كل تاريخ حنا ومع ذلك فانا نرى أن ذلك التاريخ صحيح لأن وجود
فجوة أخرى فى آخر ذلك الكتاب أمر غير مستغرب فاذا نحن لم نذهب إلى هذا الرأى
واعتبرنا أن المقصود هو السنة الثانية من الدورة القسطنطينية كان التاريخ المقصود هو
عام (٦٤٣ - ٤) ولكن هذا فى حكم المستحيل إذ لم يرد أى خبر عن حادث وقع فى ذلك
العام يمكن أن يحدو بالعرب إلى تخريب الاسكندرية فى حين أنه قد جاء فى كل الأخبار أن
ثورة منويل وعودة الروم الى الاسكندرية كانتا حوالى نوفمبر سنة ٦٤٥ ولم تهزم جيوشه إلا
بعد عدة أشهر ولا يكاد يشك فى أن فتح العرب للاسكندرية ثانية وقع بعد ٢٣ مارس سنة
٦٤٦ ، ونعلم كذلك أنه عند الفتح الثانى للمدينة أحرق جانب كبير فيها وهدم عمرو جانبا
من الأسوار فلا يبعد أن يكون قد فكر فى تخريب المدينة كلها . وفوق ذلك يظهر أن (زوتيرج)
أغفل فى ترجمته كلمة ذات شأن فانه قال فى ترجمته «وبعد أن استولى (عمرو) على
الاسكندرية جفف الترعة التى توصل الماء الى المدينة» فى حين أن الدكتور شارل يقول فى
ترجمة هذه العبارة عنها «ولما استولى عمرو على مدينة الاسكندرية كان كثيرا ما يجفف
الترعة» وهذه الكلمات تدل على أن الكاتب كان وهو يكتب هذه العبارة التى ورد فيها ذلك
التاريخ يسبح بفكره فيما بعد الفتح الأول للمدينة بمدة طويلة وسرى أن ذلك الفتح الأول
كان فى سنة ٦٤٢ ، وعلى ذلك يكون التاريخ الذى نحن بصدده يوافق رأينا فى أن المقصود

هو التاريخ بالدورة الديونيسية القمرية، ولهذا نجراً على أن نعدّ هذا الرأى لا وهن فيه ولا وجه للطن.

نقبل الآن على ذكر تاريخ من أهم التواريخ على أنه تحيط به عقد يحار المرء فيها وذلك هو تاريخ عودة البطريق قيرس الى الاسكندرية من قسطنطينية فقد دعاه هرقل حوالى نصف نوفمبر سنة ٦٤٠ بعد أن صالح العرب على تسليم بابليون ذلك الصلح الذى لم يتم ويلوح أنه نفى عند ذلك ثم أعاده قسطنطين الثالث خلف هرقل الى الحظوة وكان عازماً على أن يعيده الى مصر فعاجلته المنية بعد أن حكم مائة يوم فمات ذلك الامبراطور فى مايو سنة ٦٤١، وخلفه على الملك هرقلوناس ولكن ثورة فلتين فى ذلك الصيف نفسه عملت على أن يشرك أخوه من أبيه معه فى الحكم وهو قنسطانز. وقريبا من ذلك الوقت أرسل قيرس الى مصر ومعه الامداد وقد كان فى (رودس) فى أوائل سبتمبر - ولعله كان يأخذ ما كان فى دار الصناعة البحرية (الترسانة) من الذخائر وكان (تيودور) قائد جيوش مصر فى رودس كذلك وخلع بيعة الامبراطورة (مرتينة) إذ حرضه على ذلك فلتين وأراد أن يسافر الى بنطابولس ولكنه نزل الى الاسكندرية مع قيرس فى فجر يوم ١٧ (مسكرم) أو (توت) وهو عيد الصليب أى فى ١٤ سبتمبر.

هذا ما يمكن أن نستخلصه من تاريخ حنا الذى تغيرت معاملة تغيراً يؤسف له وهذه الأخبار يعززها ما جاء فى تاريخ نيقفوروس إذ يقول إن (قيرس) أعاده هرقلوناس الى مصر، ولكننا الآن أتون الى خبر من تلك الأخبار التى كتبت بعد حدوث حوادثها على صورة النبوءة وهى كثيرة فى تواريخ القبط وهى تستلزم أن تكون عودة قيرس فى عيد الفصح فقد روى حنا أنه بعيد عودته أقيم احتفال فى الكنيسة العظمى كنيسة القيصرون فى عيد الفصح واختار القمص للصلاة ترتيلاً غير ما كان يجب أن يختاره لذلك اليوم أى المزمورة التى مطلعها «وهذا هو اليوم الذى جعله الله» الخ (راجع المزمورة الثامنة عشرة بعد المائة ٢٤ - ٢٦) وقد عدّ هذا التغيير فالاً سينا وذاعت كلمة قالها القسوس وهى أن قيرس لن يشهد بعد ذلك اليوم عيداً آخر للفصح. فلما مات قيرس بعد ذلك فى يوم الخميس المقدس (٢٥ مجابت) أى قبل عيد الفصح التالى بثلاثة أيام تذكر الناس النبوءة وقالوا إنها قد تحققت. وقد قال المستر بروكس

بوضوح مقنع إن يوم (٢٥ مجابت) أو (قامنوت) يوافق ٢١ مارس، وليس ٢ أبريل، كما زعم زوتبرج في حسابه، ثم قال إن عيد الفصح في سنة ٦٤٢ كان في يوم ٢٤ مارس من ذلك العام وأنه في ذلك العام وحده قد وقع يوم الخميس المقدس في (٢٥ مجابت) وعلى ذلك «فقد ثبت تاريخ وفاة قيرس ثبوتاً لا شك فيه وأنه كان يوم الخميس ٢١ مارس من سنة ٦٤٢» ويتبع من ذلك أن يوم الفصح الذي ذكر في ذلك الخبر أن قيرس قد عاد فيه كان يوم الفصح من عام ٦٤١ وهو يوم ٨ أبريل.

فاذا أجملنا ما قاله حنا كان كما يلي:

(١) نزل قيرس في مصر في ١٤ سبتمبر بعد موت هرقل أى سنة ٦٤١.

(٢) أنه أقام عيد الفصح سنة ٦٤١ وهو يوم عودته.

(٣) أنه مات في ٢١ مارس سنة ٦٤٢.

وهذه الأخبار ظاهرة الناقص ولا يشك زوتبرج في أن قيرس نزل في أرض مصر في يوم ١٤ سبتمبر. ويرى أنه من الغريب أن تقام صلاة بمناسبة عودته بعد سبعة أشهر منها ولكنه مع ذلك قبل هذا الأمر الغريب هذه الغرابة وجعل موت قيرس في سنة ٦٤٣، وأما المستر بروكس فإنه يرى رأياً آخر فإنه برهن برهانا قاطعاً على أن قيرس مات في يوم الخميس الذي قبل عيد الفصح من سنة ٦٤٢ ثم برهن على أن زوتبرج مخطئ فيما ذهب إليه من أن عوده (تيودور) وعوده (قيرس) كانتا في وقت واحد وجعل عودة قيرس كانت بعد وفاة قسطنطين الثالث وما يعززها من قول نيقفوروس، ولكنه يميل إلى أن يقول إن كتاب حنا قد داخله شيء من الخطأ في ذلك الموضع ثم يقول في ختام حجته «وأما البت في مسألة عودة قيرس وأنها كانت قبل عيد الفصح من عام ٦٤١ فأمر يجب أن يبقى موضعاً للنظر والبحث، وأما ما قصده حنا فلا شك عندنا في أنه كان يقصد أن يقول إن قيرس قد عاد في ذلك الوقت المذكور وأنه لمن المحتمل أن التاريخ قد غير قصداً لادخال ذكر النبوءة».

ولسنا نوافق على هذه الآراء كل الموافقة فإن التاريخ الذي ذكر زوتبرج أن قيرس قد مات فيه لا يؤيده شيء. هذا من جهة أخرى فانا نرى أن المستر بروكس مخطئ في قوله إن عودة

قيرس لم تقع مع عودة تيودور في وقت واحد وإن عودة تيودور كانت وحدها في ١٤ سبتمبر من سنة ٦٤١، ويقول المستر بروكس إن هذين الحادتين «منفصلان كل الانفصال» ولكن نص الكتاب فيه ما يلي:

«فدخل الاسكندرية (تيودور) في ليلة السابع عشر من شهر (مسكرم) في عيد الصليب وخرج أهل الاسكندرية أجمعين من نساء ورجال وهم بين شبان وشيب ليلقوا البطريق قيرس وهم فرحون يشكرون الله على عودة بطريق الاسكندرية، وصحب تيودور البطريق خفية إلى كنيسة (التبونييسين) وأقفلا الباب وراءهما» وأنا إزاء هذا القول لا يسعنا إلا أن نرى أنه من المحال أن يكون هذان الرجلان قد أتيا في وقتين متفرقين أو أنه عندما أتى (تيودور) كان قيرس قد مضى عليه في الاسكندرية خمسة أشهر أو يزيد وفوق كل ذلك فانا لو قلنا إن قيرس قد عاد في يوم الفصح من سنة ٦٤١ لنشأت من ذلك صعاب أخرى، فأول شيء يجب علينا أن نكذب كل ما ذكره حنا عن حوادث القسطنطينية بعد موت هرقل أو على الأقل أن نكذب كل نصيب قيرس من تلك الحوادث، كما أنه يجب أن نكذب ما جاء في كتاب (نيقفوروس) وفوق كل ذلك يجب علينا أن نكذب عبارة أخرى في كتاب حنا وهي في منتهى الوضوح فانه ذكر بعد وصفه للصلاة في القيصر يون أن قيرس عاد (حينذاك) إلى بابليون والمستر بروكس يقبل هذا القول ويضيف إليه أن حصن بابليون. «كان قد صار قبل ذلك بقليل إلى يد العرب» إذ أنه قد فتح كما برهن هو على ذلك. في ٩ أبريل سنة ٦٤١ غير أنه عاد في الصفحة التالية لذلك فقال إن تسليم الاسكندرية الذي اتفق قيرس عليه مع عمرو في بابليون وهو بغير جدال القصد الذي قصد إليه من زيارته لحصن بابليون قد حدث في الشهر الذي بين ١٢ أكتوبر و ١٠ نوفمبر من سنة ٦٤١، فكيف لنا أن نوفق بين هاتين العبارتين وفوق ذلك فانا نعرف من كتاب حنا ومن سواه من المراجع أن عمرا غادر حصن بابليون عقب فتحه فكان في مدينة نقيوس في ١٣ مايو فلم يكن في فترة مقامه بالحصن متسع لزيارة قيرس ومفاوضته ثم أننا اذا قلنا إن تاريخ تسليم الاسكندرية كان في تلك الفترة كنا بذلك عاملين - كما لا بد أن يقر المستر بروكس - على نقل التواريخ من مواضعها واضطرابها.

وعلى ذلك فانا إذا واقفنا زوتبرج على أن قيرس نزل بأرض مصر مع تيودور في يوم الصليب أي في يوم ١٤ سبتمبر سنة ٦٤١ وأذا واقفنا المستر بروكس على أن قيرس مات في

يوم خميس العهد التالي أى فى يوم ٢١ مارس سنة ٦٤٢ كان لا بد لنا من التوفيق بين قولنا هذا وبين ما جاء فى كتاب حنا وأنا نستطيع أن نجد المفتاح الذى يفتح لنا ما استغلقت من هذا الأمر بدرس ما جاء بذلك الكتاب فإننا إذا فحصنا ما جاء به اتضح لنا من خلاله أن العيد الذى أقيمت فيه الصلاة بمناسبة عودة قيرس ورتلت فيه المزمورة التى فى غير موضعها لم يكن عيد الفصح بل كان عيد إعلاء الصليب أى العيد الذى نرى أن قيرس نزل الى أرض مصر فى يومه وذلك لأسباب أولها أن الخبر يذكر لنا صراحة أن الخطبة التى خطبها قيرس كانت كلها عن الصليب الذى أحضره اليه القائد حنا قبل منفاه وسار بذلك الموكب من دير التيونيسيين وكل هذه التفاصيل تكون لا موضع لها اذا كان المقصود هو عيد الفصح وهى كلها فى موضعها الصحيح إذا كان المقصود هو يوم الصليب المقدس وفوق ذلك فقد ذكر أن قيرس جاء من دير التيونيسيين الى كنيسة القيصرون لحضور الاحتفال بعيد الفصح المزعوم، كما قد ذكر قبل ذلك بأسطر أن تيودور قد عاد عقب نزوله الى البر الى دير التيونيسيين فى صحبة قيرس وإذا كان ذلك الحادث قد وقع فى يوم عيد الفصح حقيقة لما كان لوجوده فى دير التيونيسيين فى ذلك الوقت معنى فى حين أنه اذا كان المقصود هو عيد الصليب كما نرى نحن كان الوجود بالدير حينئذ ضرورة من ألزم الضرورات إذ يكون قيرس عندما نزل الى البر ذهب الى الدير ثم ذهب من هناك فى موكب الى كنيسة القيصرون. ثم إن المزمورة «هذا هو اليوم الخ» هى التى كانت تستعمل فى الأعياد السيدية وكامل أيام الفطر» ولنا نستطيع أن نعرف اذا كان استعماله فى الترتيل فى الصلاة يدل دلالة واضحة على أن اليوم المقصود هو يوم الفصح أو هو يوم آخر. وأنا نرى على وجه الاجمال أنه لا شك فى أن تلك الصلاة التى حضرها قيرس عند عودته كانت صلاة عيد الصليب أى أن عودته كانت فى يوم ١٤ سبتمبر سنة ٦٤١.

ولكن اذا كان الأمر كذلك فما القول فى النبوءة؟ وجوابنا على ذلك يتناول أمرين: (١) أن تلك النبوءة تبقى على مالها من القيمة فاذا كانت قد قيلت فى وقت صلاة عيد الصليب كان المقصود منها عيد الصليب الذى بعده أو كان المقصود منها يوم الفصح المقبل وقد صحت على كلا الحالين. (٢) أن التفسير المقبول عقلا هو أن قيرس عندما عاد رأى الناس عليه أمارات المرض أو التغير وأولوا حادث الترتيل بما أحسوه من التطير فى نفوسهم فقد كانت عبارة

النبوءة كما يلي «إنه لن يشهد عيداً آخر للفصح» فلما مضت بضعة سنين على ذلك أصبحت وفاته قبيل عيد الفصح قطب تلك القصة فحوّرت عبارتها بعد أن نسيت تفاصيل الحادث الذى حدث وعزى أصل النبوءة الى يوم عيد الفصح ما دامت وفاة قيرس قد وقعت قبل يوم عيد الفصح الذى بعده. وذلك تجوز لم يراع معه ترتيب التواريخ والحوادث وعلى ذلك قد كان من الطبيعى أن تزداد على عبارة حنا العبارة الآتية «فى يوم عيد القيامة» وذلك فى موضع يظهر فيه هذا القول غريباً فى غير موضعه. وهذه العبارة بغير شك زيادة من بعض النساخ أدخلها على النص الأصلي وإذا نحن حذفناها زالت كل أسباب الحيرة واتضح سياق الحوادث واستبان بعد أن كان مختلطاً خفياً.

وتسير عبارة حنا بعد ذلك سيرا طبيعياً فانه بعد يوم الصليب بقليل ذهب قيرس الى بابليون يطلب لقاء عمرو وقد أثبت ابن قتيبة أن عودته من غزوته فى الدلتا كانت فى ذى القعدة من سنة (١٢ أكتوبر - ١٠ نوفمبر سنة ٦٤١) وهى الغزوة التى لم يتم فيها شيئاً من الفتح. وهذا معناه أن ذهاب قيرس الى بابليون كان نحو آخر أكتوبر وعلى ذلك لا يمكن أن نجعل تاريخ الصلح فى ١٧ أكتوبر كما يزعم المستر بروكس فإن عمراً إذا كان قد عاد الى بابليون فى أوائل ذى القعدة (وهو أمر لم يذكر) كان لابد من مضى أيام عدة قبل أن يستقر الأمر على شروط الصلح ولهذا لا نرى أن الصلح قد تم قبل آخر ذى القعدة. ونرى فى الحقيقة أن الصلح الذى اتفق قيرس مع عمرو عليه قد وقع فى ٨ نوفمبر على وجه التعيين وقد كان من شرط هذا الصلح أن تباح مدة هدنة قدرها أحد عشر شهراً وكان على جنود الروم أن تجلو عن الاسكندرية فى أثنائها. وقد اختار المستر بروكس لذلك تاريخ ١٧ أكتوبر لأن هذا التاريخ يقع قبل يوم ١٧ سبتمبر سنة ٦٤٢ بأحد عشر شهراً إذ أنه يزعم أن ذلك التاريخ الأخير هو يوم إخلاء الاسكندرية للعرب. ولكن ليس ثمت من سبب يحدو بنا الى أن نقول إن جيش الروم قد بقى فى الاسكندرية الى آخر يوم من أيام الهدنة، إذ كانوا قد تجهزوا قبل ذلك للسفر. وأنا اذا حسبتا مدة الهدنة بالشهور العربية من يوم ٨ نوفمبر كانت نهايتها يوم ٢٩ سبتمبر. وأما المستر بروكس فانه يؤكد أن تاريخه (أى ١٧ أكتوبر) «يتفق كل الاتفاق مع ما ذكره ابن عبد الحكم من أن الحصار استمر تسعة أشهر بعد موت هرقل» وكانت وفاة هرقل فى يوم الأحد ١١ فبراير سنة ٦٤١ فاذا نحن عددنا المدة بالحساب العربى وقع آخر أجل الهدنة فى شهر

نوفمبر - ولكن المقریزی قد ذكر أن فتح الاسكندرية كان بعد موت هرقل بتسعة أشهر وخمسة أيام، واليوم الحادى عشر من شهر فبراير سنة ٦٤١ يوافق يوم ٢٣ صفر فاذا حسبنا تسعة أشهر وخمسة أيام من هذا التاريخ بلغ بنا الحساب يوم ٢٨ ذى القعدة وهو يوم الخميس ٨ نوفمبر.

هذا ما نراه التاريخ الصحيح. وقد لاحظ المستر بروكس أن الصلح لا يمكن أن يكون قد وقع بعد نوفمبر لأن قيرس عند عودته من بابلين الى الاسكندرية طلب من تيودور أن يحمل ذلك الصلح الى الامبراطور هرقل (أى هرقلوناس) وقد كانت وفاته فى انتهاء هذا الشهر (نوفمبر) ولكن من الأمور التى تستحق البحث أن نرى هل مؤرخو العرب إذ يوردون المدة الصحيحة بين وفاة هرقل الأوّل وتسليم الاسكندرية يجعلون وفاته فى يوم ١١ فبراير أو فى ١١ مارس، فقد ذكر تيوفانز وقيدرينوس خطأ أن وفاته كانت فى ١١ مارس ولعل هذا قد ضلل مؤرخى العرب فانه من العجيب أننا إذا حسبنا مدة الأشهر التسعة والأيام الخمسة بادئين من ١١ مارس (أو ٢٢ ربيع الثانى) بلغ الحساب بنا يوم ٢٧ من ذى الحجة (أى ٧ ديسمبر) وهذا اليوم السابع من ديسمبر كان يوم جمعة وهو قريب من أوّل المحرم (١٠ ديسمبر) الذى ثبت فى أخبار العرب أنه كان يوم فتح الاسكندرية.

وبعد فقد برهن المستر بروكس برهانا قويا على أن التواريخ الباقية الى الآن من التواريخ التى ذكرها حنا إذا فسرت على حقيقتها تنص على أن ولاية البطريق بطرس خلف قيرس على بطرقة الملكانيين كانت فى ١٤ يولييه سنة ٦٤٢ وعلى أن الروم أدخلوا الاسكندرية فى السابع عشر من سبتمبر من ذلك العام نفسه (صفحة ٤٤٣) ويجدر بنا أن نزيد على هذا أن عودة بنيامين من منفاه فى الصعيد كانت فى سنة ٦٤٤ ولعلها كانت أقرب الى نهاية العام منها الى أوّل.

ولكننا مضطرون إلى أن نخالف المستر بروكس فى أمر أو أمرين فى رأيه ذاك فانه ينقل عن (ابن بطريق) وابن عبد الحكم ومكين أنهم اتفقوا على أن مدة حصار الاسكندرية كانت أربعة عشر شهرا وعلى ذلك جعل بدأ ذلك الحصار فى أواخر أغسطس من سنة ٦٤٠، وكذلك ينقل عن (ابن بطريق) أن حصار بابليون بقى سبعة أشهر، ولما كان فتح بابليون قد وقع فى ٩

أبريل سنة ٦٤١ كان أول الحصار فى أوائل شهر سبتمبر سنة ٦٤٠ وعلى ذلك يكون العرب قد حاصروا المعقلين فى وقت واحد تقريبا وذلك أمر غير ممكن من الوجهة الحرية المحضة فان عمرا لم يكن معه فى وقت من الأوقات جند كاف لحصار الحصنين معا وفوق ذلك ليس ثمت مؤرخ يدعم حجة المستر بروكس فيما ذهب اليه بل إن المراجع كلها تنقض رأية فان حنا نفسه يقول إن عمرا غادر حصن بابلون بعد فتحه فى ٩ أبريل سنة ٦٤١ وأنه فتح نقيوس بعد ذلك بشهر وأذا نحن أرخنا سقوطها بشهر جمادى الأولى وهو وسط بين ربيع الأول الذى ذكره الكندى وياقوت وبين جمادى الثانية وهو الذى ذكره المؤرخ الذى نقل عنه المقرئى كان ذلك موافقا كل الموافقة لما جاء فى كتاب حنا. وسار جيش عمرو بعد فتح نقيوس إلى الشمال وأنه لمن الغريب أن يكون قد حاصر الاسكندرية فى آخر شهر يونيه أو فى أوائل شهر يوليه من عام ٦٤١ ومن هذا الوقت تبدأ مدة الحصار الأربعة عشر شهرا وليس من شهر أغسطس ولا من شهر سبتمبر سنة ٦٤٠ ذلك إذا أردنا الأخذ بما جاء فى تواريخ ابن بطريق (أوتيكيوس) وابن عبد الحكم ومكين. أى أن مدة الأربعة عشر شهرا يجب أن تحسب من تاريخ الصلح الذى كان فى سنة ٦٤١.

هذه النتيجة تفضى بنا إلى اتفاق يكاد يكون تاما مع ما جاء فى الطبرى إذ يقول إن مدة الحصار كانت خمسة أشهر (قبل التسليم): وإذا حسبنا ما بين أول يولية و٨ نوفمبر كان ذلك تمام أربعة أشهر ونصف من الشهور العربية ويلوح أن هذا الاتفاق يعزز التاريخين اللذين أخذناهما وهو فى نفس الوقت يبين لنا سبب ذلك الاختلاف الكبير بين المؤرخين فى تقدير مدة الحصار. فمن الواضح أن بعضهم بدا حسابه من أول وقوف العرب دون الاسكندرية إلى معاهدة التسليم وبعضهم حسب المدة إلى وقت إخلاء الروم للمدينة فعلا، والظاهر أن عبارة السيوطى التى نقلناها آنفا فيها خلط بين ما جاء فى الطبرى وما جاء فى أوتيكيوس وهى خطأ واضح وأما اليعقوبى والبلاذرى وابن خلدون وسواهم من المؤرخين فانهم يذكرون أن مدة الحصار كانت ثلاثة أشهر وظاهر أنهم يقصدون أنه قد مضت ثلاثة أشهر من الحصار قبل معاهدة الصلح فاذا أضفنا إلى تلك المدة مدة الهدنة وهى أحد عشر شهرا رجعنا إلى أن المدة بين أول مجيء العرب أمام المدينة ودخولهم فيها كانت أربعة عشر شهرا. ومن ذلك يتضح أن

هذه الأخبار وإن ظهر عليها شيء من الاختلاف يمكن التوفيق بين مواضع الخلاف فيها أو التقريب بينها تقريرا يسترعى الأنظار.

وكذلك نخالف ما ذهب إليه المستر بروكس من أن «فترة الأشهر الأحد عشر قضاها عمرو في غزو بنطابولس» (يقصد مدة الهدنة) فانا نسلم بأن نص عبارة كتاب حنا كما هي تساعد على الأخذ بهذا الرأي وذلك لأن الفقرة القصيرة التي ذكرت فيها هذه الغزوة جاءت قبل ذكر موت قيرس مباشرة، ولكن قد جاء ذكر موت قيرس في موضع آخر بعد ذلك وظاهر أن ذلك الباب ممسوخ الترتيب فلا يمكن أن تقوم حجة على ترتيب أخباره. وإن الأسباب الحربية بغير شك كانت تمنع عمرا من أن يغامر بالقيام بغزوة بعيدة قبل أن يملك الاسكندرية وهي القاعدة الوحيدة التي كان يمكن أن تبدأ منها مثل هذه الغزوة. وأما ابن الأثير فإنه يورد قولاً قاطعاً في ذلك التاريخ فيجعل تلك الغزوة في سنة ٢٢ للهجرة. وأما سواه من مؤرخي العرب فإنهم مهما اختلفوا في ذلك التاريخ متفقون على أن فتح برقة إنما كان بعد سنة من تملك الاسكندرية (راجع ابن بطريق وياقوت) وعلى هذا فانا جعلنا تاريخ غزوة بنطابولس في الشتاء الذي أعقب إخلاء الاسكندرية. وقد بدأت السنة الثانية والعشرون للهجرة في ٣٠ نوفمبر سنة ٦٤٢ فإذا كانت الغزوة قد وقعت بعد أول السنة بقليل كان ذلك إيضاحاً سهلاً لما وقع فيه مؤرخو العرب من الاختلاف بين سنة ٢١ وسنة ٢٢ للهجرة.

ولسنا نشك في أن عمرا كان كثير الأعمال في بابلين ولعله كان يتجهز لانتماء فتح الصعيد أو إخضاعه وقد كان بغير شك يستعد لإعادة حفر قناة تراجان فقد جاء في البلاذري أن عام القحط في بلاد العرب كان سنة ٢١ للهجرة (وأولها ١٠ ديسمبر سنة ٦٤١). وجاء في تاريخ ابن الأثير أن عمرا أرسل في ذلك العام القمح إلى المدينة في الخليج الذي حفره ولعل ذلك كان في أغسطس أو سبتمبر من عام ٦٤٢.

وما كان حفر ذلك الخليج بممكن إلا في الشتاء في وقت انخفاض النيل كما أنه ما كان سير السفن فيه ممكناً في غير فصل الصيف عند فيضان النيل وكان عمرو في شتاء (سنة ٦٤٠ - ١) مقبلاً على حصار حصن بابلين مشتغلاً به فلم يكن من الممكن حفر ذلك الخليج إلا في شتاء (سنة ٦٤١ - ٢) كما يفهم من تاريخ ابن الأثير وقد جاء في ذلك التاريخ

عنه أن تاريخ غزو عمرو لبرقه كان على وجه التحين في سنة ٢٢ للهجرة وهي تبدأ من يوم ٣٠ نوفمبر ٦٤٢ وتنتهى في يوم ٢٠ نوفمبر سنة ٦٤٣ وعمل ذلك فإننا موردون التواريخ الآتية:

(١) كان جيش عمرو في العريش في ١٢ ديسمبر سنة ٦٣٩ وقد ذكر هذا اليوم في كتاب ابن عبد الحكم، ولكن البلاذري والطبري وياقوت ومكين يكادون يتفقون في إيراد تاريخ الغزوة.

(٢) فتح الفرما حوالي ٢٠ يناير سنة ٦٤٠ وقد اتفق ابن بطريق وياقوت وغيرهم على أن المدينة فتحت بعد حصار شهر واحد.

(٣) غزوة عمرو لاقليم الفيوم في مايو سنة ٦٤٠ ولا يذكر هذا التاريخ غير حنا النقيوسي وحده.

(٤) وصول إمداد العرب في ٦ يونه سنة ٦٤٠ وهذا مأخوذ من ساويرس ولكنه مشكوك فيه.

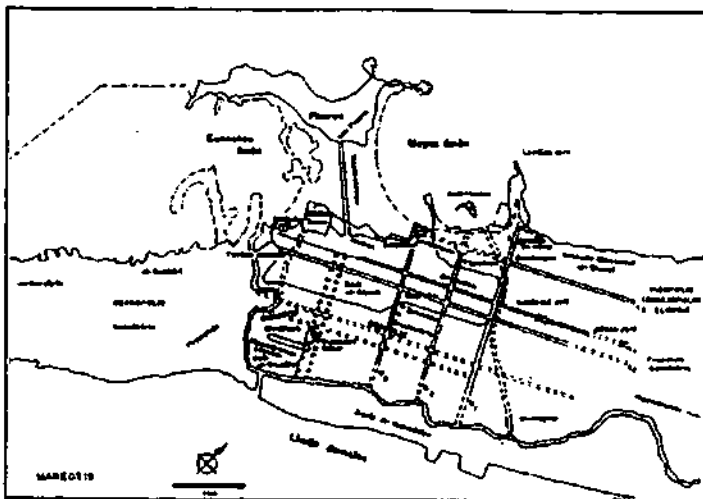
(٥) وقعة هليوبولس في يوليه سنة ٦٤٠ وقد تبع ذلك فتح مدينة مصر.

(٦) بدء حصار حصن بابليون بدأ في سبتمبر سنة ٦٤٠ وهذا يتفق عليه ابن عبدالحكم وابن بطريق (أوتيكيوس).

(٧) معاهدة قيرس المقرقس التي رفضها هرقل في أكتوبر سنة ٦٤٠.

(٨) تسليم حصن بابليون في ٩ أبريل سنة ٦٤١، وقد جاء ذكر هذا اليوم في كتاب حنا النقيوسي وهذا اليوم هو تاريخ «فتح مصر» أو بعبارة أصح تاريخ فتح مدينة مصر وأوثق المؤرخين يجعلون ذلك في سنة ٢٠ للهجرة، كما ذكر المقريزي ومن بين هؤلاء الثقة ابن قتيبة وابن بطريق وياقوت وأبو الخاسن وابن كثير والواقدي وأبو معشر الخ على أنهم لا يتفقون جميعا في قصدهم من عبارة «فتح مصر» فبعضهم يعنى بها فتح حصن بابليون وبعضهم يقصد بها فتح الاسكندرية، ولكن الطبري يجعل فتح بابليون في ربيع الثاني من سنة ٢٠ للهجرة (٢٠ مارس - ١٧ أبريل سنة ٦٤١)، وعلى ذلك فهو متفق كل الاتفاق مع ما جاء في كتاب حنا النقيوسي.

- (٩) فتح نقيوس في ١٣ مايو سنة ٦٤١.
- (١٠) الهجوم على الإسكندرية في آخر يونية سنة ٦٤١.
- (١١) عودة قيرس في ١٤ سبتمبر سنة ٦٤١.
- (١٢) تسليم الاسكندرية في ٨ نوفمبر سنة ٦٤١.
- (١٣) حفر خليج تراجان في شتاء (سنة ٦٤١ - ٢).
- (١٤) موت قيرس في ٢١ مارس سنة ٦٤٢.
- (١٥) ولاية خلف قيرس في ١٤ يوليه سنة ٦٤٢.
- (١٦) إخلاء الروم للاسكندرية في ١٧ سبتمبر سنة ٦٤٢.
- (١٧) غزوة بنطابولس (برقه) في شتاء (سنة ٦٤٢ - ٣).
- (١٨) عودة بنيامين في خريف سنة ٦٤٤.
- (١٩) ثورة منويل في أواخر سنة ٦٤٥.
- (٢٠) فتح العرب الثاني للاسكندرية في صيف سنة ٦٤٦.

فى تواريخ بطاركة مصر بعد بنيامين فى القرن السابع

قد اضطررنا معالجة المسائل التى لها علاقة بتاريخ الفتح العربى الى أن نشير أحيانا إلى خلفاء بنيامين وإن فى إثبات تواريخهم لشأننا يذكر فيما نحن فيه وليس أقل هذه المسائل شأنًا إثبات التاريخ الذى كتب فيه حنا النقيوسى كتابه وإثبات ذلك لا يكون إلا من طريق غير مباشر كما هى العادة، ولكن ذلك الإثبات قائم على الأكثر على إثبات التاريخ الذى تولى فيه البطريق اسحق إذ كان حنا أحد من شهدوا الاحتفال بتوليته. وكان اسحق البطريق الثالث بعد بنيامين وكان البطريقان المتوسطان بينه وبين بنيامين هما أغاثيون (أجاثو) وحنا السمندى. ويلوح لنا أنه من الممكن أن ثبت تاريخ تولية اسحق على وجه الدقة، ولهذا نرى أن خير طريق نسكله هو إثبات هذا التاريخ ثم الرجوع منه الى التواريخ السابقة.

والمرجع الأكبر لنا فى استمداد الأخبار هو الكتاب القبطى «حياة اسحق» وقد نشره مع ترجمة له العلامة أميلنو فى كتاب (His. du patr. Copte Isaac) وقد أظهر ذلك الكاتب فى مقدّمته القيمة أن تلك الوثيقة القبطية لا تذكر سوى أن اسحق توفى فى التاسع من هاتور (وهو يوافق ٥ نوفمبر وليس ٦ نوفمبر كما ذكر هناك).

قال الكاتب «وقد اقتصرنا كل الأخبار التاريخية على ذكر ذلك التاريخ ومعنى ذلك أنها لا تفيدنا بشئ مطلقاً» ولكن مكين يذكر فى تاريخه أن تاريخ وفاة اسحق سنة ٦٩ للهجرة ومن ذلك يستخلص أميلنو أن اسحق مات فى ٦ نوفمبر سنة ٦٨٨، وأما فون جوتشمت فانه يذكر أن وفاته كانت فى الخامس من نوفمبر سنة ٦٩٢.

على أن أميلنو قد أخطأ الصواب إذ قال إن الوثيقة القبطية لا تذكر شيئاً آخر من الأخبار التى تحدّد التواريخ إذ أنه قد أغفل عبارة لها شأن كبير فقد جاء فى تلك الوثيقة أن اسحق قد احتفل بولايته فى ٨ كيهك «وكان ذلك يوم أحد» وهو اليوم اللاتق بهذا الاحتفال - ولم يقع يوم ٨ كيهك حوالى هذا العصر فى يوم أحد إلا فى سنة ٦٨٤ وسنة ٦٩٠، فأما سنة ٦٨٤ فانه من المحال أن تكون هى المقصودة وعلى ذلك فإن اسحق قد احتفل بتوليته فى (٨ كيهك - الموافق ٤ ديسمبر سنة ٦٩٠) وعلى ذلك فهذا هو التاريخ الذى شهدته حنا النقيوسى. وقد

قال ساويرس فى مدة ولاية اسحق أقوالا مختلفة فى النسخ المخطوطة المختلفة فهو يجعلها بين سنتين وتسعة أشهر وبين ثلاث سنوات، ولكننا إذا علمنا أن اسحق قد مات فى ٥ نوفمبر وإذا قلنا إنه توفى فى الخامس من نوفمبر سنة ٦٩٣ كانت مدة ولايته سنتين وأحد عشر شهرا وهى المدة التى ذكرها المقر بزي.

وقد يكون من السهل أن تقرأ مقدمة أميلنو كلها ثم يظهر السبب فى أنه أخطأ خطأ كله فى اثبات تاريخ ميلاد اسحق إذ يجعل ذلك التاريخ قبل الفتح العربى. ويجعل اسحق فى نحو الثمانية عشرة من عمره فى وقت ذلك الفتح (ويذكر أن الفتح كان سنة ٦٤٠) فهو يجعل تاريخ ميلاده سنة ٦٢٢ وقد ساقه الى هذه النتيجة على الأخص ما ذكر من أن اسحق كان فى صباه ملحقا بقريب له اسمه (Meneson) وكان هذا القريب ناموسا لجورج حاكم أرض مصر وهذا اللقب عجيب إذ يظهر كيف بقيت الألقاب اليونانية مستعملة فى مصر بعد الفتح العربى ولسنا نشك لحظة فى أن تلك الألقاب قد بقيت فى مصر بعد ذلك الفتح فقد جاء فى الوثيقة عينها ذكر عامل لقب بـ (Augustal) وأنه كان متصلا اتصالا مباشرا مع ملك العرب «عبد العزيز». وقد ذكر اسمه قبل ذلك ببعض صفحات فوجود هذا اللقب على ذلك لا يدل على أن اسحق قضى صباه تحت حكم الروم. والحق أنه قد ثبت أنه هرب فى الصحراء وكان بعد لا يزال فى سن الصبا وكان ذلك بعد الفتح إذ أنا نجد أهله بعد ذلك بقليل يستشيرون بطريقا قبطيا فى الاسكندرية فى أمره.

وليس من الممكن أن يكون هذا قد وقع بين سنة ٦٣١ - سنة ٦٤٤ إذ لم يكن ثمت فى الاسكندرية بطريق قبطى وقتئذ كما أنه ليس من الممكن أن يقع هذا قبل سنة ٦٣١ إذ قد ذكر عنه عقب هروبه أنه حادث قسيا من قسوس الريف.

وقد جاء فى ذلك الخبر أنه قد شهد الكثيرون أن ذلك القس كان من القديسين أهل الإيمان وأنه كان ممن أحضر بين يدى قيرس فحكم عليه بأن يجلد عدة جلدات لأنه أظهر إيمانه وهذا القول يدل على أن مدة الاضطهاد التى أنزله قيرس كانت قد انقضت وهى بين سنة ٦٣١ - ٦٤١، وعلى ذلك فإن لجوء أهل اسحق الى البطريق كان ولا بد بعد سنة ٦٤٤، وعلى ذلك نقول إن البطريق كان بنيامين.

وليس ثمت من دليل يدل على تاريخ لجوء أهل إسحق إلى البطريق وفي أى عشرة من عشرات السنين كان ولا ندرى أكان حوالى سنة ٦٥٠ أو حوالى سنة ٦٦٠ أو حوالى سنة ٦٧٠ على أننا نميل إلى ترجيح التاريخ الأول وذلك لأننا نهتم أكبر الاهتمام بالعبارات المتكررة التى تنص على صبا إسحق إذ ذاك ونحن فى ذلك نخالف ما ذهب إليه أميلنو فإنه مثلا لا يجد صعوبة فى تأويل معنى (Jeune Garçon) (صبي صغير) على أنه كان رجلا متوسط السن مع أن هذا اللفظ قد ورد نقيضا للفظ «الهرم» فإذا ذهبنا إلى أن ذلك التاريخ المقصود كان حوالى سنة ٦٥٧ كان ميلاد إسحق حوالى سنة ٦٤٠ وكانت سنة عند وفاته ثلاثا وخمسين سنة وقد كان البطريق الوحيد الذى ذكر حنا النقيوسى اسمه هو (حنا السمودى) وهو الذى رشح إسحق لولاية الدين بعده.

ويجدر بنا أن نزيد على هذا أن أميلنو إذا كان مصيبا فيما ذهب إليه من ترتيب التواريخ أى أن ميلاد إسحق كان فى سنة ٦٢٢ فإن مدة الاضطهاد الأكبر وهى بين سنة ٦٣١ وسنة ٦٤١ تقع إذ كانت سن إسحق بين التاسعة والتاسعة عشرة ولكننا قدّمنا أنه لم يكن للقبط إذ ذاك بطريق فى الاسكندرية كما يستلزمه ذلك الخبر فى حين أننا إذا ذهبنا كما فعلنا إلى أن مولد إسحق كان حوالى سنة ٦٤٠ وأنه هرب إلى الصحراء حوالى سنة ٦٥٧ استوى لنا القول وأصبح طبيعيا فإن بنيامين قد عاد إلى الاسكندرية قبل بثلاث عشرة سنة، وكانت هذه المدة فى الحقيقة أكثر مدة صبا إسحق.

وبعد أن أثبتنا تاريخ الاحتفال بولاية إسحق وموته نقول إن سابقه حنا السمودى توفى فى أزل كيهك (٢٧ نوفمبر) من احدى السنين بعد أن ولى أمر الدين تسع سنين، وعلى هذا تكون وفاته فى ٢٧ نوفمبر سنة ٠٩٦ ولكن ذلك لو صح يوجب علينا أن نسلم أن الاحتفال بتولية إسحق حدث بالضبط بعد أسبوع من موت سلفه فى حين أن تاريخ حياته القبطى يحتوى على ذكر مفصل لما وقع من خلاف فى المدة التى كانت ولاية الدين فيها شاغرة بعد موت سلفه وما وقع من المسمى لتولية رجل آخر اسمه (جورج) إذ ادعى أنه الذى وقع عليه الاختيار الصحيح على أن كبير الشماسة أمر أن لا يولى (جورج) حتى جاء أمر من قبل الحاكم العربى فاجتمع الأساقفة عنده فى بابليون ليعرضوا عليه الأمر، فلما فحص تاريخ

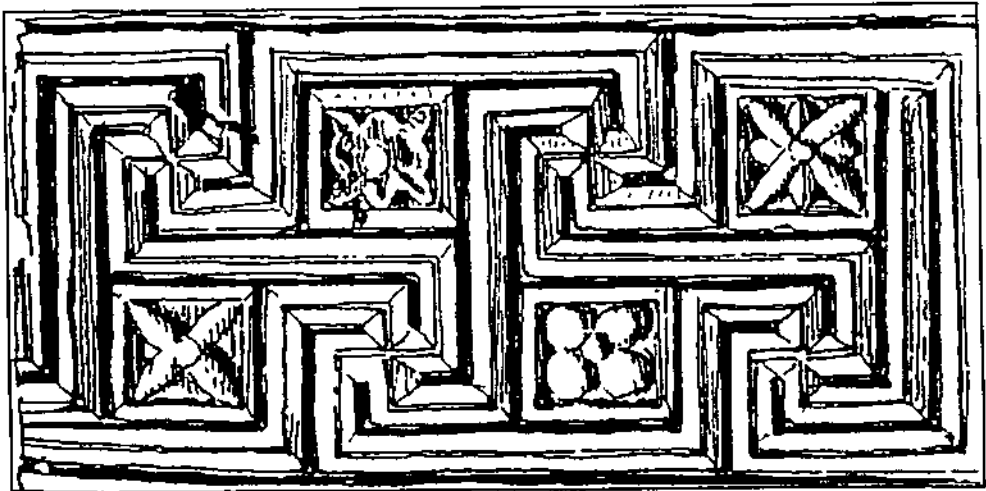
(جورج) في حياته الماضية وجد أنه لم يكن على ما يجب أن يكون عليه وقد جاء الناس من جميع البلاد لسمعوا حكم «عبدالعزیز» في ذلك الأمر فلما حكم بما أرادوا من إحقاق أمر إسحق طربوا ورقصوا جميعا وعم السرور البلاد من بابلون الى الاسكندرية ومن الجلى أن ذلك لابد يحتاج إلى وقت طويل فنحن مضطرون إلى القول إن وفاة حنا السنودى كانت في أول كيهك (٢٧ نوفمبر) سنة ٦٨٩ مع أننا نقول إن الاحتفال بتولية إسحق كان في ٨ كيهك سنة ٦٩٠ أو بقول آخر إن ولاية الدين بقيت شاغرة مدة عام وهذا الاستنتاج يؤيده ما جاء في الديوان الشرقى إذ جاء فيه أن حنا مات في أول كيهك وكان ذلك يوم السبت، وقد رأينا أن يوم ٨ كيهك كان في سنة ٦٩٠ يوم أحد فيكون أول كيهك من ذلك العام يوم أحد أيضا ولكن أول كيهك كان يوم السبت كما هو المطلوب في عام سنة ٦٨٩.

فإذا نحن حسبنا مدة ولاية حنا تسع سنين رجع بنا الحساب إلى أن أول تلك الولاية كان في سنة ٦٨٠ وقد مات سلفه (أجاثو) في ١٣ أكتوبر وعلى ذلك يكون الاتفاق قريبا كل القرب بين حسابنا والتاريخ المذكور وكانت وفاة أجاثو في ١٣ أكتوبر سنة ٦٨٠ بعد أن ولى أمر الدين مدة تسع عشرة سنة كما جاء في الأخبار ولكننا رأينا أن وفاة بنيامين كانت في ٨ طوبة (وذلك يوافق ٣ يناير سنة ٦٦٢) والمدة بين التاريخين ثمان عشرة سنة وعشرة أشهر تنقص قليلا وذلك تقريبا شديد القرب وعلى ذلك نرى أن حساب التواريخ يتفق بعضه مع بعض اتفاقا وثيقا.

وإنا نستطيع الآن أن نورد التواريخ مرتبة وقد كان جل اعتمادنا فيها على ما جاء في كتاب ساويرس وقرناها بما جاء في تاريخ حياة إسحق وسوى ذلك من المراجع فاتفقت اتفاقا عظيما يجعلنا نستبعد احتمال الخطأ، وقد اتفق فون جوتشمت معنا فيما أثبتناه من تواريخ وفاة بنيامين وأجاثو، ولكنه يخالفنا في تاريخ وفاة حنا السنودى فيجعلها في ٢ مايو سنة ٦٨٩.

ولكن ذلك لا يعتمد على مرجع كاف وهو فوق ذلك يجعل الاحتفال بتولية إسحق في فبراير سنة ٦٩٠ ووفاته في ٥ نوفمبر سنة ٦٩٢ ولكن هذين التاريخين قد ظهر فسادهما مما جاء في تاريخ حياته القبطى فالتواريخ الحقيقية على ما يلوح لنا هي الآتية:

البطريق	تاريخ التولية	مدّة الولاية	تاريخ الوفاة
(١) بنيامين	يناير سنة ٦٢٣	٣٩ سنة	٣ يناير سنة ٦٦٢
(٢) أجاثو	يناير سنة ٦٦٢	١٩ سنة	١٣ أكتوبر سنة ٦٨٠
(٣) حنا السمندى	أكتوبر سنة ٦٨٠	٩ سنوات	٢٧ نوفمبر سنة ٦٨٩

زخرفة بالخشب من أحد أبواب الكنيسة المعلقة

بحث في شخصية المقوقس

فلنبداً بذكر المؤرخين العرب ما قالوه حول شخصية المقوقس، وفي هذا لا نقول عن هذا الأمر شيء سوى شك وخلط وأنهم في ذكرهم لأخباره يدون أكبر الاضطراب والتناقض. وليس خلطهم في ذكر الأخبار الا نتيجة لاختلاط الأمر عندهم واستغلاقه عليهم ولئن كان ثمت شيء مؤكد فهو أن مؤرخي العرب تلقفوا لقب المقوقس سماعاً أو رواية نقله بعضهم عن بعض بغير أن يفهموا له معنى وأن الاسم بقي بينهم دون سواء واختلط عليهم الاسم الحقيقي للشخص الذي كان يلقب به وأن ذلك اللقب كان لقباً مبهماً أصله غير عربي يطلق على حاكم مصر. فيسمون حاكم مصر في زمن النبي المقوقس ويسمون حاكمها في زمن الفتح المقوقس. ولا يهمنا كثيراً فيما نحن بصده من الحجة أن نبحت في أول ما أستعمل العرب ذلك اللقب له. أطلقوه على حاكم مصر في وقت رسالة النبي ثم أطلقوه بعد ذلك من باب التوسع والتمثيل على حاكم مصر في زمن الفتح أم قد سمعوه (كما نظن نحن) أولاً في زمن الفتح ثم أطلقوه خطأ على الحاكم الذي جاءته رسالة النبي؟ وعلى أي حال فقد كان ذلك يطلق على العامل على مصر من قبل أمباطور الروم أي على الحاكم العام لمصر.

الطبرى ولنبداً بالطبرى فلا ينكر أحد أنه يفرق في رواية من رواياته بين المقوقس وبين جاثليق مصر. فلننظر فيما هو المقصود من لفظ جاثليق مصر فهو لفظ لا يطلقه أحد إطلاقاً صحيحاً على عظيم من عظماء رجال الكنيسة ولم يستعمله أحد لذلك المعنى فهو اصطلاح أرمني أو سوري أو نسطوري وقد عرفه الطبرى في طبرستان أو في بغداد ثم أطلقه خطأ في مصر ولا شك في أن معناه (المترانوس) ولكن ليس من اللازم أن يقصد به البطريق. وفوق ذلك قد رأينا أن لفظ مصر له مدلولان إما قطر مصر وإما مدينة مصر وعلى ذلك فجاثليق مصر قد لا يكون معناه سوى (مترانوس مدينة مصر) وقد ورد ذلك اللقب كثيراً في التاريخ القبطي وقد كان في بابليون أسقف وهو حصن بابليون وكان في منفيس أسقف وفي حلوان أسقف وقد كان أسقف مصر مقدماً على سائر أساقفة ذلك الاقليم وكان لقب (مترانوس) يطلق فوق ذلك على أسقف دمياط وأنه من العسير أن نتصور مصر - وقد كانت العاصمة الثانية بعد الاسكندرية - يكون أقل شأنًا وأحط مقاماً من سواء وذلك إذا لم يكن (مترانوس) ويحمل بنا أن نذكر هنا أننا نرى أنه من المحال أن يقال بطريق مصر لأن هذا يكون لقباً غير

ممكن الوجود فقد كان البطريق يقال له (بطريق الاسكندرية) ولم يطلق عليه غير ذلك اللقب أبدا ولم يذكر مرة لقب (بطريق مدينة مصر) أو (بطريق للقطر المصرى). ولقب (مترانوس مصر) ليس مستمدا من الظن والحدس إذ قد وجدناه مستعملا حوالى سنة ٧٥٠ للميلاد إذ وصف رجل اسمه تيودور بأنه كان (المترانوس أسقف مصر).

فاذا نحن ذهبنا مع هذا الرأى زالت من أمامنا كل الصعاب التى نشأت من التمييز بين الجاثليق والمقوقس فقد كانا شخصين متفرقين ولم يقل أحد مرة أن أسقف مصر كان هو المقوقس.

وقبل أن نتقل من القول فى عبارة الطبرى يجب علينا أن ننبه إلى تناقض فى قوله فبينما هو يقول فى رواية إن عمرا عند ما جاءه الزبير قابله أبو مريم وأبو مريام وقاتلاه، إذا به يقول فى رواية أخرى إن عمرا والمقوقس التقيا فى عين شمس والتحم جيشاهما فى القتال. ولسنا نرى موضعا للشك فى أن هاتين العبارتين تشيران إلى حادثة واحدة، وهذا مثل من الأمثلة التى تدل على ضرورة درس روايات الطبرى مفردة ثم قرن بعضها إلى بعض ودرسها معا فاذا سلمنا بأن الحادثة المقصودة واحدة وأن رواية من الروايتين تشير إلى أن جاثليق مصر هو الذى قابل عمرا ثم أعقب ذلك وقعة عين شمس، وأن الثانية تشير إلى أن المقوقس هو الذى فعل ذلك أمكن أن نقول إن المقوقس هو جاثليق مصر وأن ذلك الجاثليق قد يكون جاثليق القطر المصرى أى أنه قد يكون هو البطريق قيرس. وإذا صح ذلك كانت الرواية التى تميز قيرس وتجعله شخصا آخر غير المقوقس رواية مخطئة. ويجب أن نذكر أنه لا يصح أن نتق بمختلف الروايات ثقة متساوية إذا كانت روايات متناقضة فيجب علينا أن نميز بينها ونوازن بين دلالاتها لنرى أيها أوثق وأصدق.

ابن عسبد الحكم والآن فلننظر إلى المؤرخين الآخرين فقد جاءت فى تاريخ ابن عبد الحكم (حوالى سنة ٨٥٠ للميلاد) عبارة ذات شأن، فقد جاء فيه قوله «فوجه هرقل ملك الروم المقوقس أميرا على مصر وجعل إليه حربها وجباية خراجها ونزل الاسكندرية» فما معنى هذا القول سوى أنه كان الحاكم الأعلى بمصر؟

وإذا كان ابن عبد الحكم يذكر أن المقوقس كان على جباية الخراج فى مصر فقد ذكر ذلك أيضا سعيد بن البطريق (٨٧٦ - ٩٣٩) كما أن قوله هذا يوافق ما جاء فى وثيقة قبطية

متخلفة من القرن السابع وفيها ذكر زيارة (المقوقس البطريق الكاذب) لدير القلمون وفيها يوصف ذلك البطريق بأنه «مراقب الخراج في أرض مصر» ولا شك في أن هذا الدليل ذو خطر عظيم. وقد ذكرت هذه الحادثة عنها في النسخة العربية من التقويم القبطي لحياة القديسين فقد جاء فيه صراحة أن الشخص الذى حاول أن يجعل صمويل يعترف بالعقيدة الخلقيدونية أو الملكانية كان اسمه المقوقس.

وفوق ذلك جاء فى وثيقة مخطوطة أخرى وصف (البطريق) بعد اسم المقوقس. وعلى ذلك فقد قام الدليل من هاتين الوثيقتين القبطيتين على أن الشخص الذى كان مراقبا للخراج فى مصر هو المقوقس كما قال ابن عبد الحكم وكذلك كان هو البطريق الملكانى وكبير الأساقفة. أى قيرس.

ولكننا نجد فوق ذلك اتفاقا آخر يسترعى النظرين ابن عبد الحكم ومؤرخ آخر مستقل عنه: فقد ذكر المؤرخ العربى عبارتين عن المقوقس: إحداهما تنص على عمله الحربى؛ والأخرى تنص على عمله فى جباية الأموال. فأما فيما يخص عمله الحربى فانا موردون هنا تعزيزا عجيبا نأخذه من وثيقة سريرية تخلفت من القرن السابع وقد ترجمها وعنى بنشرها الأستاذ جويدى وكانت كتابتها فى القرن السابع بعيد فتح العرب لمصر. وقد جاء فيها أن العرب قد عاقهم عن الفتح فى أول الأمر أن حدود مصر كانت يدافع عنها جيش قوى كبير حشده بها بطريق الاسكندرية.

فأنى لبطريق أن يدبر هذه الأمور الحربية المحضة؟ ولكن إذا عرفنا أن البطريق كان عند ذلك قيرس، ولا ينكر أحد أنه قد كان، وإذا كان قيرس هو المقوقس، كانت عبارة هذه الوثيقة السريانية القديمة متفقة كل الاتفاق مع وصف ابن عبد الحكم لحاكم مصر وأنه كان صاحب الحرب المطلق فيها.

البلاذرى - (٨٠٩ - ٩٣ للميلاد) - ليس قوله فى المقوقس شديد الدقة فهو يذكر أنه صالح عمرا على عهد رده هرقل. ونحسب المقصود بذلك معاهدة مصر ثم يذكره بعد ذلك قائدا فى الاسكندرية فى مده حصار العرب لها، ثم يذكر أنه فارض عمرا فى تسليم المدينة - وفى الحقيقة يتفق ما جاء فى تاريخ البلاذرى فى هذا الشأن مع ما جاء فى كتاب حنا النقيوسى من أخبار قيرس.

اليعقوبى - (التوفى سنة ٨٧٣ للميلاد) ولم يكن من أهل مصر وهو يذكر أن المقوقس صالح عمرا وأن هرقل رد ذلك الصلح.

ابن الأثير - (١١٦٠ - ١٢٣٢ للميلاد) والظاهر أنه ينقل عن الطبرى ولكنه يصف (أبو مريم) بأن المقوقس أرسله ليقابل عمرا ويصفه بأنه جاثليق منفى وهذا يدل على أنه فهم من لفظ (جاثليق مصر) أنه يقصد به أسقف مدينة مصر وليس بطريق الاسكندرية. وعلى ذلك فليس فى قول ابن الأثير ما يناقض الأدلة على أن المقوقس كان هو قيرس بعينه. ويصح لنا هنا أن نزيد على ذلك أن مؤرخى العرب لم يميزوا واضحا بين الأسقف وبين كبير الأساقفة. فان أبا المحاسن يذكر (أبو مريم) بأنه كان جاثليق مصر ثم يذكر (بنيامين) بأنه كان أسقف الاسكندرية. وكذلك ليس لفظ (أسقف رومة) باللفظ الغريب عن عرف التاريخ بل إنه يرد فى الأخبار هكذا ويقصد به بابا رومه) ولكن ابن الأثير يذكر أن المقوقس أمر بالقتال فى عين شمس متبعا فى ذلك رأى الأطربون الحربى ويذكر كذلك أنه فاض فى الصلح فى الاسكندرية.

ياقوت - (١١٧٨ - ١٢٢٨ للميلاد) يذكر أن المقوقس هو صاحب الصلح الذى عقد باسم القبط والروم وأنه صالح على شرط أن ينفذ بالعهد إلى الامبراطور ليقره.

المكسين - جرجس بن العميد السريانى المصرى - (١٢٠٥ - ١٢٧٣ للميلاد) يذكر أن المقوقس كان حاكم مصر من قبل هرقل - أى أنه كان نائب الملك فيها.

ابن دقماق - (حوالى ١٣٥٠ - ١٤٠٦ للميلاد) يروى عن ابن وهب أنه روى عن الليث بن سعد أن المقوقس الرومى الذى كان ملك مصر صالح عمرا.

المقريزى - (١٣٦٥ - ١٤٤٢ للميلاد) يروى عن يزيد بن أبى حبيب أنه قال إن المقوقس الرومى كان واليا على مصر وأنه صالح عمرا ويقول إن قائد الحصن (أى بابليون) كان (الأعرج) من قبل المقوقس ويذكر بعد ذلك أن المقوقس كان حاكم البلاد من قبل هرقل. ويذكر أنه عقد صلح مصر وأن الامبراطور رده ولم يقره. وأنه لام ذلك الحاكم النائب عنه على أنه رضى «أن يكون ومن معه من الروم فى حال القبط أذلاء» الخ. وليس ثمت ظل من الشبهة فى أن المقريزى يعد المقوقس نائب الملك فى مصر.

أبوالمحسن- (١٤١١ - ١٤٦٩ للميلاد) وهو يذكر أن قائد قصر الشمع (أى حصن بابلون) كان (الأعرج) من قبل المقوقس.

ويقول هذا المؤرخ مرة أخرى «ثم بدأ حصار الحصن وكان قائده المندفور من قبل المقوقس بن قرقب اليونانى» ثم يذكر بعد ذلك عظماء المصريين وحاكمهم المقوقس.

السيوطي- (١٤٤٥ - ١٥٠٥ للميلاد) وكان مثل أبى المحاسن متفقا معه فى رأى فقال إن الإمبراطور هرقل رد صلح المقوقس مع العرب وأمثال ذلك القول.

وها نحن قد عرضنا أدلة مؤرخى للعرب واخترنا ما بها من تعريف بسلطة المقوقس وعمله فى مصر مبتدئين بابن عبد الحكم إلى أن انتهينا بالسيوطى فلمض الآن إلى الشعبة الثانية وهى المؤرخين القبط.

ولنا أن نزيد هنا بداية أن جمع السلطة العليا فى أمور الدين والدنيا معا فى شخص واحد لم يكن بدعة جديدة، بل كانت له سابقة واضحة فى القرن السادس. فقد عرض جستنيان على تيودوسيوس أن يكون بطريق الاسكندرية وحاكم مصر معا إذا هو قبل كتاب ليو ومذهبه الدينى. وإذا كان الأمر كذلك لم يكن عجبا من هرقل أن يجمع الرياستين فى شخص قيرس. وقد أورد ساويرس فى كتابه الذى بين ايدينا هذين الخبرين أو لعلهما وردا فى تاريخه - فإن ديوان تاريخه وما أضيف اليه بعده مجموعة قيمة من الأخبار يقر أهل البحث والدرس لها اليوم بالفضل.

وقد قال (Evetts) عن كتاب ساويرس «إن تاريخ بطارقة الاسكندرية هو الكتاب العمدة فى تواريخ البطاركة للكنيسة القبطية والجزء الأول منه مجموعة جمعها ساويرس أسقف الأشمونين بالصعيد نقلها عن وثائق يونانية، وأخرى قبطية، وجدها فى الأديرة التى فى بلاده فترجمها بمساعدة بعض القسوس.

وقد صار كتاب تاريخ البطاركة أتم وأكثر فائدة وأكبر قيمة منذ القرن السابع ولا سيما فى وقت فتح العرب فنجد فيه سلسلة من تواريخ حياة حقيقية كتبها كتاب من أهل عصرها» وليس يخالف أحد هذا رأى إذا كان ممن درس كتاب ساويرس حق دراسته.

ويظهر أنه قد جرت العادة منذ أقدم الأزمان على أن تكتب أخبار الكنيسة القبطية في صورة تراجم للحياة على الأكثر وعلى أن تحفظ في مكتبة الدير المعروف دير مقار في وادي النطرون. ولم يكن مأمّن أصلح لذلك الغرض من ذلك المكان وراء أسوار ذلك الدير المحصن البعيد في الصحراء. وقد حفظت في ذلك الدير الوثائق المخطوطة التي استمد منها ساويرس تاريخه. وقد وجدت فقرة مؤرخة في أوّل يونيه من سنة ١٠٨١ للميلاد قد أضيفت إلى ذلك الديوان وفيما ما يلي: «إلى هنا انتهى الفصل السادس عشر الذي تم به تاريخ الآباء إلى سيمون الثاني والأربعين من البطارقة وسيلي ذلك ما ترجمناه عن الوثائق في دير القديس مقار وهو تاريخ البطارقة من ميخائيل الأخير إلى سنوتيرس الأوّل. وقد ترجمنا في هذا الدير تاريخ حياة تسعة آخرين من البطارقة في سنة ٧٩٦ للشهداء (سنة ١٠٨٠ للميلاد). وقد كتب هذا (أبا قيروس) الدمنهورى بمشيئة الله التي أعانتنا على أن نجد هذه الأخبار في دير القديس مقار بمساعدة الأخ تيودور الحازن بن بولس في يوم الأحد السادس من شهر بؤونة من عام ٧٩٧ للشهداء الأكرمين. وقد قارنا الوثائق بعضها إلى بعض ووجدنا أنها تتفق مع ما لدينا من الصور فافتعنا بصحتها».

وهذا خبر يدل على دراسة المصادر الأصلية بعناية ودقة ومحاسبة للنفس - وفي استطاعتنا أن نرى مثل هذا السعى الدقيق متصلا إلى ما قبل هذا التاريخ بنحو أربعة قرون. فانا نجد نبذة أخرى نعلم منها أن الحوادث التي وقعت إلى أيام خلقيديونية و«ديوسكوروس» (حوالي سنة ٤٥٠ للميلاد) كانت «تدوّن في الجزء الثاني عشر من دواوين تاريخ الكنيسة» ثم إذا أردنا أن نطلع على تاريخ الحوادث من أيام (قيريل) إلى أيام الاسكندرية أمكن أن نجد ذلك في كتاب المعلم الكاتب جورج كبير شماسي البطريك سيمون وكاتبه (٦٨٩ - ٧٠١ للميلاد) وقد كتب ذلك الرجل كذلك تاريخه في دير القديس مقار - ويقول الكاتب بعد ذلك «وعلى ذلك فانا العبد المخطئ الدليل أرجوكم أن تدعوا لي السيد المسيح أن يفك عقدة لساني الضعيف وأن يشرح قلبي المظلم وأن يهني من البيان ما أستطيع به أن آيين لكم أيها الاخوان وأيها الأب ما سألتهموني بيانه. ولست أرجو أن آيين لكم شيئا أكون فيه معلما لكم أوامر شدا أتعالي عليكم بل أكون فيه باحثا دارسا إذ قد رأيت بعيني ما كتبت وإن عظم الحوادث التي رأيتها تجعل من

واجبى أن أدونها - ذلك عدا ما سمعته ممن هم أكبر منى سنا من أصحابى الذين أثق فى قولهم واعتمد على صدقهم. والسيد المسيح يعلم أننا لم نزد شيئا على الحقائق بل قد ذكرنا ما وقع إلى أيام وفاة الأب المرحوم تيودور بطريق الاسكندرية وما جرى من أمور الدول فى أيامه إلى آخر الفصل السابع عشر من التاريخ الذى أتمناه أنفا» (أى إلى سنة ٧٤٣ للميلاد) ثم قال المؤرخ «والآن فانا كاتبون الفصل الثامن عشر من تاريخ الكنيسة» ثم بعد بضعة أسطر من هذا تراه يعلق على عبارة من عباراته فيقول «إذ قد شهدنا بأعيننا مرار عدة» ثم قال أيضا «وأقاموا ملكا اسمه كريكوس (فى بلاد النوبة) وبقي ملكا إلى الذى نكتب فيه هذا التاريخ» وفى هذا دليل على أن الكاتب يكتب عن عصره فى القرن الثامن من الميلاد وقد كان ذلك المؤرخ كاتباً لموسى أسقف أوسيم بالقرب من الجزيرة وهو يتكلم دائما عن نفسه فى ذكر الحوادث فيقول مثلاً «فذهبنا إلى القصر وكان معنا الأب تيودور أسقف مصر» إلى غير ذلك ويقتبس قطعة من مذكرات البطريق ميخائيل (فى موضوع دير مينا بقرب مريوط) وقد أرسلت تلك المذكرات إلى كاتب عبد الملك. ونرى ذلك المؤرخ من جهة أخرى يدافع عن نفسه لحذف بعض الحوادث بقوله «وقد ذكرنا هذه الأمور فى كتاب تاريخ حياة (ميخائيل) وهو منفصل عن هذا التاريخ» ولكنه يذكر بعد ذلك حوادث تاريخية مثل موت مروان فيقول «وقد قتلوه ومثلوا به ونكسوا رأسه بعد أن أسروه وقد كنا من شهود هذا الحادث».

وفى القرن السابع كتب كاتب فى ذلك التاريخ ترجمة حياة حنا الثالث (٦٧٧ - ٨٦ للميلاد) ووصف قصة رحلة حنا الأخيرة إلى الاسكندرية فقال «وكان كاتب هذا الخبر معه فانه كان ابنه فى الله» ويمضى الكاتب بعد ذلك فى ذكر تفاصيل دقيقة لا يستطيع أن يورد مثلها إلا كاتب من أهل العصر نفسه.

وبعد فإن كثيرا من الأمور التى يشير إليها الكاتب فى تاريخ ساويرس يمكن تحقيقها وقد ظهرت صحتها ظهورا جليا فمثلا جاء فى أخبار سيمون الأول قوله «وفى يوم من أيام الأحد جاءت الأخبار إلى الأمير إن جيش الروم ثار بالملك جستنيان وعزله وولى مكان (ليونتيوس)» وقد كانت ولاية سيمون للبطريرك من ٦٨٩ إلى ٧٠١ للميلاد أو هى إلى سنة ٧٠٠ للميلاد وكان عزل جستنيان الثانى فى سنة ٦٩٥، ومثل آخر قوله: وكانت مملكة الروم فى ذلك الحين تتخبط تخبط الصبية فى لهوهم فان الروم بعد أن عزلوا ملكهم جستنيان جعلوا مكانه ليو

(ليونتيوس) ملكا عليهم ولكنه قتل قبل أن يتم السنة الثالثة من حكمه وولى بعده (أيماروس) ويسمى (تيريوس) بعده ولى (فلييكوس) وبعد سنتين ولى (أنستاسيوس) ملكا على الروم ولا يزال يلى الملك. اقول الكاتب «ولا يزال يلى الملك» يقصد به الوقت الذى كان يكتب فيه تاريخه ا.

ونرى أنه يكفيننا مثل آخر بعد هذه الأمثلة - وذلك عندما كان قرّة الظالم والى مصر - فقد جاء عنه أنه عسف عسفا شديدا وابتز أموالهم واستصفى أملاكهم الخاصة وأراضيهم وأزاقهم وأوقافهم حتى صار الناس إلى الفقر المدقع قال الكاتب «فجعل الناس يهربون من مكان إلى آخر ولكن لم يعصمهم مكان منه» فان قرّة كان يرسل رسله وراء الهارين. قال الكاتب عن هؤلاء الرسل إنهم كانوا يجمعون الهارين من كل مكان ويرجعونهم إلى بلادهم مقيدين ويعاقبونهم. وهذه الأخبار كلها تذكر على أنها وقعت فى أيام بطرقة الاسكندر الثانى (٧٠٥ - ٣٠ للميلاد) وهذه الحقائق قد ثبتت بغير شك عندما كشفت ورقة اليونانية وتاريخها (٧٠٨ - ٧١٠ للميلاد). وهذا الاتفاق بين الخبرين دليل قوى على دقة كتاب «تاريخ البطارقة».

حقا إنه لا يمكن فى بعض الأحوال أن نعرف الكاتب الحقيقى خبر من أخبار ذلك الديوان وسبب ذلك أن التراجم والوثائق الأخرى التى أدخلت فيه قد كتبها كتاب مختلفون فى مدة حياة البطارقة المتعاقبين أو بعد موتهم بقليل. وعلى ذلك فان حكاية الكاتب عن نفسه يقصد بها أشخاص مختلفون فمثلا قال المصنف فى آخر ترجمة حياة ميخائيل الأوّل «وقد بقى الطريق على كرسي الكرازة ثلاثا وعشرين سنة ونصف سنة كما وجدنا ذلك فى مكتبة دير القديس مقاريوس إلى سنة ٧٦٨» ولا يمكن أن يكون هذا المصنف هو عين الكاتب الذى يذكر (أنستاسيوس) أنه صار أمبراطور الروم وأنه كان لا يزال على عرش الدولة إلى وقته مع أن هذا الكاتب لابد أن يكون هو الكاتب الذى علق على قوله «لا يزال» فالحقيقة أن النسخ المخطوطة التى كانت فى المكتبة كانت تنقل حرفا وحرفا ولفظا لفظا عن أصحابها وهى ترجع إلى أقدم الأزمان وأكثرها كتب فى وقت حدوث الحوادث التى تصفها وهذه الحقيقة تجعل لتلك الوثائق أكبر قيمة. حقا إن تلك الدواوين لا تخلو من ذكر خوارق المألوف والمعجزات كما أنها لا تخلو من الأخطاء كما لا يخلو ديوان مؤرخ عربى منها، ولكننا إذا استبعدنا من وثائق التاريخ القديم كل ما تشوبه الغرافات أو تتخلله الأخطاء وإذا نحن أغفلنا تلك الوثائق فلم

فلم نعتد بدلائلها لم يبق لنا إلا القليل فى أى باب من أبواب التاريخ - وأنا نقول إجمالاً غير وجلين ولا موارد إن أخبار دواوين تراجم البطارقة صادقة فى جملتها فيما تنص عليه من أخبار التاريخ وقد ثبت ذلك وخلص من كل شك.

وقد تمسك المؤرخ (لين بول) بكلمة خيل إليه أن ساويرس قالها وهى اعتراف بعدم معرفة اللغة اليونانية أو القبطية. حقا لقد حدث هذا الاعتراف وصاحبه هو كاتب المقدمة الثالثة للكتاب ولكن قام الدليل القوى على أن اسم ساويرس قد ألصقه الناسخ خطأ بتلك المقدمة ولم يكن فى الإمكان أن يكون ساويرس كاتبها. فإذا نحن فحصنا الأمر لم نجد إلا تبريراً ضعيفاً - أو لعلنا لا نجد تبريراً لقول من يقول إن ساويرس لم يعرف اللغة اليونانية ولا اللغة القبطية وإذا أمعنا النظر وجدنا كل ما يدل على أن تاريخه كان تصنيفاً بالغاً مبلغاً عظيماً من الدقة قائماً على أساس من الوثائق الصحيحة. فمن الخطأ على ذلك أن نخرج دلالته. وفى الحق أنا لا نعلم أن مؤرخاً واحداً من المؤرخين العرب يمكن أن يظهر أن تاريخه يعدل كتاب ساويرس فى أنه قائم على سلسلة غير منقطعة من الأخبار المدونة التى كتب أكثرها كتاب عاشوا فى عصرها فإن المؤرخين العرب يروون أخباراً عدة عن العصور القديمة ولكنهم قلما ينقلون عن الوثائق الأصلية نصوصها أو يسندون أخبارهم إليها. ومعنى هذا القول أن التاريخ القبطى قائم على أساس أقرب إلى العلم وأمتن فى الدلالة، ألا وهو أساس الوثائق المخطوطة.

وبعد فإن ما ذكرناه آنفاً يدل على أن لكتاب ساويرس قيمة عظيمة بين مصادر التاريخ وعلى أن قوله فى المقوقس وشخصيته لا يجوز أن يغفل بغير روية ولا فحص.

فلنمض الآن إلى قول ساويرس أو بقول أدق لنمض إلى قول المؤرخ الذى ترجم حياة بنيامين لئرى ما فيه. قال:

«فلما ملك الأرض (هرقل) أقام الولاية فى كل موضع وانفذ والياً إلى أرض مصر يدعى المقوقس ليكون بطركاً ووالياً معاً، فلما وصل إلى الإسكندرية أعلم الأب بنيامين ملاك الرب به وأمره أن يهرب... وأقام مختفياً هناك فى دير صغير فى البرية إلى كمال العشرين سنين» انظر ص ٥٦٩ وبعدها قال المؤرخ «وهى السنين التى كان فيها هرقل والمقوقس مسليطين على ديار مصر» ثم قال بعد ذلك عن قيرس إنه «حاكم الاسكندرية الكافر الذى كان بطريقاً وحاكماً

من قبل الروم» وهذا القول يؤكد أن قيرس كان هو المقوقس تأكيد لا إبهام فيه وقد بينا أن هذا يتفق كل الاتفاق مع ما جاء فى النسخة العربية من تقويم القديسين إذ جاء فيها «كان المقوقس كبير المذهب الخلقيدونى وقد جعل حاكما على مصر وبطريقا لها» كما أنه يتفق مع النسخة الأثيوبية من ذلك التقويم إذ جاء فيها «المقوقس أى الحاكم والطريق فى الإسكندرية وفى جميع بلاد مصر» وقد أظهرنا كذلك الاتفاق التام مع ما جاء فى الوثائق المخطوطة (البودلية) وهى مما تخلف عن ذلك العصر وفيها نص على أن المقوقس كان يجمع الرناستين رئاسة الدين ورئاسة جباية الأموال فى مصر كما أننا أظهرنا أن وثيقة مخطوطة سريانية تختلف عن زمن قريب من ذلك العصر وهى الديوان المجهول الكاتب (chrouicon Anouymum) قد جاء فيها أن بطريق الإسكندرية هو الذى دافع العرب عن مصر فى حين أن ابن عبد الحكم يصف عامل هرقل على مصر بأنه كان يجمع سلطة الحرب الكاملة وسلطة جباية الأموال ويسميه بالمقوقس.

وقول مؤرخى اليونان يوصلنا إلى النتيجة نفسها فإن نيقفوروس يذكر أن هرقل أرسل (ماريانوس) إلى الاسكندرية ليشارك مع قيرس بطريق الاسكندرية فى الاستقرار على خطة سيران عليها مع العرب ثم يقول فى موضع آخر إن قيرس كان أسقف الاسكندرية.

وتيوفانز أصرح قولا إذ يقول «ولما مات جورج (البطريق الملكانى أو الخلقيدونى) أرسل قيرس ليكون أسقف الإسكندرية بعده» ولما ذكر العرب قال «فغزوا مصر واتهم قيرس بأنه سلم ذهب مصر إلى العرب فأرسل إليه الأمباطور رسالة شديدة يأمره فيها أن يعود من مصر».

فالحقائق التى يدل عليها قول هذين المؤرخين هى أولا أنهما متفقان على أن قيرس كان بطريق الاسكندرية ويقول نيقفوروس إن (مريانوس) كان قائدا حريا أرسله هرقل وأمره أن يشترك مع قيرس فى الاحتيال فى أمر العرب خاصة، وهذه عبارة تدل على أن قيرس كان له أمر الدنيا، كما كان له أمر الدين فى مصر، فى حين أن تيوفانز يقول إن قيرس عند ما رضى بدفع الجزية للعرب غضب عليه هرقل وأمره بالعودة من مصر، وهذه العبارة كذلك تدل على أن قيرس كان له أمر الدنيا إذ كان نائبا عن هرقل ولا شك أن تيوفانز يعنى بقوله هذا معاهدة مصر التى رضى بها قيرس ثم ردّها هرقل غاضبا.

وما أقرب الصلة بين قول هذين المؤرخين اليونانيين وبين قول مؤرخي العرب اللهم إلا في أمر واحد وهو أن العرب يذكرون اسم المقوقس في المواضع التي يذكر فيها اليونان اسم قيرس فان مؤرخي العرب متفقون على أن الذي صالح عمرا هو المقوقس وأن ذلك الصلح كان مشروطا فيه الرجوع إلى هرقل لموافقته وأن هرقل غضب وردّه حانقا - حقا إن العرب لا يذكرون أن هرقل أمر المقوقس بالعودة من مصر، ولكن المؤرخ الذي كان قريبا من ذلك العصر وهو حنا النقيوسي ذكر أن قيرس أمره هرقل بالعودة والخروج من مصر.

بقي علينا أن نذكر باختصار ما قاله مؤرخان مسيحيان وهما أبو صالح وسعيد بن البطريق (أوتيكيوس) فقد قال أبو صالح إن المقوقس ولاء هرقل على مصر وقال كذلك إن السنوات العشر التي كان فيها البطريق بنيامين طريدا في منفاه كانت السنوات التي حكم فيها المقوقس مصر. ولنا ننكر أن أبا صالح يقول إن اسم المقوقس هو جورج بن مينا ولا ننكر أن سواء من المؤرخين يذكرون له أسماء أخرى، ولكن حسنا أن نقول إنه لم يورد أحد من المؤرخين الأوّلين إسما ما لحامل ذلك اللقب المقوقس فاذا جاء ذكر اسم له بعد موت المقوقس بخمسة قرون أو ستة لم يكن ذلك دليلا يقاوم الأدلة المتراصة المتراكمة التي تدل على أن المقوقس هو قيرس، وعلى ذلك يمكن أن نقول إن أبا صالح الأرمني يتفق مع مؤرخي القبط واليونان والمصريين في ذكر العمل الذي كان يعمل به المقوقس ويتفق مع ساويرس في أن المقوقس كان المضطهد الخلقيدوني الذي اضطهد القبط وطرد بنيامين إلى منفاه.

وأما سعيد بن البطريق (سنة ٨٧٦ - ٩٣٩) فقد كتب قبل أبي صالح بنحو ثلاثة قرون ويجب أن نذكر أنه لم يكن خلقيدونيا فحسب، بل قد كان بطريقا ملكانيا لمصر وهو يقول «وبعد هرب جورج صار قيرس بطريق الاسكندرية وكان مارونيا على مذهب هرقل» وقال في موضع آخر «وكان العامل على اخراج بمصر المقوقس من قبل هرقل الملك» ثم قال «وكان يعقوبيا (أى قبطيا) يكره الروم ولكنه كان يخشى أن يظهر عقيدته اليعقوبية خوفا من أن يقتله الروم».

ولا شك في أن ذلك المؤرخ الذي كان بطريقا ملكانيا كان شديد الحرص على أن يزيل عن قيرس معرة تسليم مصر إلى العرب فاضطره ذلك إلى أن يتورط في أقوال عجيبة، فلما قال إن قيرس جاء إلى مصر عند تولية هرقل ليكون بطريقا للاسكندرية، قال في نفس بحث في شخصية المقوقس

الصفحة إنه لم يول بطريق ملكاني للاسكندرية لمدة سبع وتسعين سنة بعد هرب جورج وهذا قلب جرى ومسح لحقائق التاريخ فالظاهر من هذا أن ابن البطريق لا يرضى بأن يسلم بأن قيرس كان بطريقا ملكانيا وهو في الوقت عينه يتهم المقوقس بأنه كان قبطيا يخفي عقيدته في قلبه وهذه التهمة اعتراف منه بأن المقوقس كان ملكانيا في ظاهره - حقا إن ابن البطريق لا يقول صراحة إن قيرس كان المقوقس ولكن هذا الاتفاق في قوله ذو دلالة عظمى - ولقد قال إن المقوقس كان العامل على الخراج من قبل هرقل فهو بذلك يتفق مع ابن عبد الحكم ومع الوثائق القبطية (البودلية) وابن البطريق مثل سائر مؤرخي العرب يذكر أن المقوقس كان حاضرا في حصن بابليون عند الحصار ثم خرج منه إلى الروضة لمفاوضه عمرو وأنه صالح عمرا بعد ذلك على معاهدة مصر ولكننا نرى أن ابن البطريق لم يذكر أن قيرس هو المقوقس لأنه كان يجهل ذلك الأمر لا لأنه كان يقصد التضليل والتدليس ولقد ظهر جهله بذلك الأمر في موضع آخر إذ قال إن المقوقس كان حيا في وقت ثورة منويل.

إلى هنا بينا ما هنالك من أدلة بينها اتفاق عجيب في بعض الأحيان واختلاف واسع في أحيان أخرى وقد استمددنا تلك الأدلة من وثائقها الأصلية ومنها ما تخلف عن العصر الذي نصفه وهي من أصول متباينة: منها اليوناني والقبطي والسرياني والعربي، وكلها تدل على أن المقوقس إنما هو قيرس بطريق الاسكندرية والعامل على الخراج والحاكم العام على مصر في وقت الفتح وليس ينقض هذا الرأي أن يقول قائل إن مؤرخي العرب قد يطلقون لقب المقوقس أحيانا على شخص يسمونه ليس هو قيرس، ولنا نكرر أن الأمر كذلك ولكننا نكرر كل الانكار تلك النتيجة التي يذهب إليها أصحاب ذلك القول وهي أن لقب المقوقس لم يكن علما على شخص معين واحد وحجتهم في ذلك أنه قد أطلق خطأ في بعض الأحوال على أشخاص متعددين.

بحث تاريخى عن المقوقس

بقلم الأستاذ كامل بك صالح نخله

أطلق مؤرخو العرب والقبط اسم المقوقس على الوالى الذى كان له اعظم نصيب فى حوادث الفتح العربى وكان العامل القوى على تسليم مصر اليهم.

واختلف العرب على حقيقة شخص المقوقس واسمه وجنسه وخلطوا فى ذلك بأن لقبوه بعظيم القبط ودعوه باسم المقوقس جريج بن مينا.

ولم يكن المقوقس قبطيا كما توهم مؤرخو العرب ومن جارا هم من الغربيين بل انه رومى الجنس وهو قيرش Cyrus اسقف فاسيس بارمينيا من بلاد القوقاس بآسيا. وقع اختيار الامبراطور هيرقل عليه لمهمة توحيد المذاهب الدينية المسيحية فى مملكته وعلى الاخص فى مصر وسائر المشرق فعينه بطريقا ملكيا للكرسى الاسكندرى بدل البطريك جورج الملكى وولاه جباية الخراج فى الوقت ذاته واصبح يجمع بين يديه السلطتين الدينية والمدنية فى مصر.

ولم يكن فى ذلك بدعة جديدة بل كانت له سابقة معروفة حدثت فى القرن السادس عندما عرض الامبراطور على البابا الارثوذكسى تيودسيوس الاول البطريك ٣٣ ان يكون بطريكا على الكرسى الاسكندرى وحاكما على مصر معا إذا هو قبل طمس لاون واعتنق مذهبه الدينى الخلقدونى وقد رفض هذا العرض (تاريخ البطاركة) فليس مستغربا ان يمنح هيرقل الرياستين الدينية والمدنية الى شخص قيرش البطريك الخلقدونى

هذا ولم يحصل قط فى عهد حكم الرومان والروم البيزنطيين ان تقلد ولاية الحكم فى مصر منذ اغسطس قيصر الى وقت هيرقل وال قبطى اى مصرى الاصل.

ولبت حقيقة مسألة واسم المقوقس ومنصبه وجنسيته زمنا طويلا غامضة ومعضلة عسرة الحل الا انه امكن الوصول الى حلها بالرجوع الى كتاب التاريخ المحققين المعاصرين لهذا المقوقس والذين دونوا حوادث الفتح العربى واطهروا شخصية المقوقس وجنسيته بكل وضوح فى كتبهم سواء كانت بالقبطية الصعيدية أو البحرية أو العربية وأيدهم علماء التاريخ الاوربيين وغيرهم.

(١) المصادر القبطية

ولنبداً بذكر المصادر القبطية التي هي أقدم عهداً من سائر المصادر الاخرى وأصحبها.

أولاً - تاريخ حياة القديس انبا شنوده رئيس المتوحدين الذى نشره العلامة اميلنو عن اصل قبطى كتب فى القرن السابع (طبعة باريس سنة ١٨٨٨ صفحة ٣٤٠) جاء فيه الخبر الآتى فى شكل نبوة وهو :-

«ثم سيظهر المسيح الدجال يمثل بين يدى ملك الروم فيجمع له ولاية الدين والدنيا وسيجئ الى مصر ويناصب فيها كبير الاساقفة بالاسكندرية العداء وسيهرب منه هذا الى أرض تيمان» وهذا بلا شك وصف دقيق لقبرش وما كان منه من معاملة البابا بنيامين.

ثانياً - تاريخ الانبا صموئيل القلمونى رئيس دير القلمون المكتوب فى الجيل السابع الميلادى المعروفة بالوثيقة البودلية

(١) جاء باللغة القبطية باللهجة الصعيدية شذرة من تاريخ انبا صموئيل القلمونى وما جرى له مع المقوقس نفتطف منها الشواهد الآتية (نقلا عن المجلة الاسيوية عدد نوفمبر - ديسمبر سنة ١٨٨٨)

(ص ٣٦٥) وترجمته: «واما من جهة المقوقس البطريك الكاذب فانه صار حاقدا لحين وصوله لمدينة الفيوم».

ص ٣٦٧ وترجمتها «لأنك لم تكرمنى بصفة كونى بطركا ولم تراعى أيضا أنا وسلطانى بصفة كونى عاملا على خراج كورة مصر».

(٢) جاء أيضا فى النسخة العربية لتاريخ صموئيل القلمونى الشذرات الآتية:-

(أ) «فى ذلك» الزمان ظهر رجل يعرف بالمقوقس يقول بأمانة لاون مجمع خلقيدونية وتولى على الديار المصرية من قبل هرقل الروم وكان على اغراجات والثغور بالديار المصرية فابتداً يضطهد الارثوذ كسين فى كل مكان ويكلفهم الاعتراف بأمانته. وطلب ابانا البطريك انبا بنيامين ليقتله ويجلس موضعه على كرسى البطريكية فهرب إلى صعيد مصر وستره الله

وخلص من يديه. ثم بعد ذلك جلس المقوقس على الكرسي الرسولي وأخرج الطومار الذى للآون المخالف فقراه على الشعب وأمرهم باجابه وقبوله. ووجه جنديا قاضيا وبصحبه سيف إلى جبل شيهات وعلى يده ذلك الطومار النجس الذى خلقدونيه وأمره أن يكلف الشيوخ الذين بشيهات أن يعترفوا به من كبيرهم إلى صغيرهم لأن جميع الكورة المصرية تابعة لأولئك الشيوخ وأوصاه قائلا: «أطلب باجتهاد وفى قلالى الرهبان والأماكن المقفرة الشيوخ لعلك تجد رئيس هذا الشعب المدعو بنيامين وارسله لأنتقم منه فما دام هو حيا لا تثبت لى رئاسة البطركية بالكورة المصرية. هكذا وصل ذلك الجندي إلى الجبل المقدس بفنطة عظيمة ومعه منّا جندي وجلس فى الكنيسة العظيمة التى للقديس مكاريوس وأمر أن يجتمع الرهبان من كبيرهم إلى صغيرهم ثم سأل عن الايغومانس بجبل شيهات المدعو الانبا يوحنا فلم يجده...».

(ب) «وإذا بقيرش المقوقس قد اقبل مصعدا من كورة مصر فى طلب البطرك بنيامين». وجاء ذكر ذلك عندما سكن صمويل دير القلمون فى الفيوم كما جاء فيه أيضا.

(ج) «وأما المقوقس المدعى البطركية فقد اضمّر الغش فى قلبه إلى مدينة الفيوم وسير للوقت غلمانا ومجندين ليأتوه بالقديس انبا صمويل وهو مربوط اليدين إلى خلف وفى عنقه سلسلة ينقاد كمثّل اللص فمضوا إلى الدير وأتوا به فكان يتمشى متهللا بفرح قائلا: لعل أن يكون فى هذا اليوم سفك دمي على اسم المسيح ومن أجل ذلك يكتب المقوقس علانية لعله أن يظفر بما قد أضمر فى نفسه» وهكذا أقامه الجنّد قدام المقوقس فلما رأى ذلك الكافر رجل الله امتلا غضبا وأمر الجنّد بضربه إلى أن يسيل دمه على الأرض وكان يقول له: «أنت صمويل المدعى النسك. من الذى أقامك مدبرا على الأديرة ومن أمرك أن تعلم الرهبان أن يتعدوا عني وعن أمانتي؟» فقال له القديس: جيذا أن نطيع الله وقديسيه البطارقة وما نطيعك وتعليمك الشيطاني. يا ابن الشيطان والمسيخ الدجال المضل. فلما سمع القديس يقول هذا أمر أن يضرب على فيه قائلا: «يا صمويل ان المجد الباطل الذى يمجّدك به الناس أفسد عقلك ولكن ساؤدبك وأعلمك أن تتكلم حسنا لأنك لم تمجّدني كبطرك ولم تكرمني لسلطاني وكوني رئيسا على الخراجات والثغور بكورة مصر».

ثانيا: ديوان لا يعرف كاتبه وهو عبارة عن وثيقة سريانية متخلقة من القرن السابع جاء فيها أن قيرش كان صاحب السلطة الحربية في مصر وأنه هو الذى دافع العرب عن مصر.

ثالثا: كتب البابا أغاثون البطريك (٣٩) (من سنة ٦٦٢ - ٦٨٠ م) يصف ما جرى للبابا بنيامين البطريك (٣٨) سلفه عندما دعى لتكريس هيكل بنيامين بيعة القديس مكاريوس المستجدة بيرة شيهات باللغة القبطية جاء فيها العبارة الآتية: وهذه ترجمتها العربية: ودعوت القس أغاثو الذى لى الذى تألم معى على الايمان فى زمن البحرية لما كان قيرش المقوقس يطاربنى عدو جميع الخيرات. (القبط تأليف جرجس فيلوتاوس ص ٢٣).

رابعا: كتب ساويرس بن المقفع أسقف الأشمونين من علماء القرن العاشر والذى كان معاصرا للبابا ابرآم بن زرعه البطريك (٦٨) (من سنة ٩٧٥ - ٩٧٨ م) فى كتاب تاريخ البطارقة باللغة العربية فى سيرة البابا بنيامين.

(١) «ثم أن هرقل مقدم البطارقة من قبل فوقا الملك الكافر أخذ المملكة وصرف اهتمامه لقتال الفرس وبنعمة السيد المسيح سار اليهم فقتل كسرى ملكهم الكافر وأخرب مدينته وجعلها بربة وحمل نعمتها وسببها بفرح الى القسطنطينية فلما ملك الارض أقام الولاة فى كل موضع وانفذ واليا الى أرض مصر يدعى قيرس ليكون بطركا وواليا معا فلما وصل الى الاسكندرية أعلم الاب بنيامين ملاك الرب به وأمره أن يهرب» (كتاب مخطوط ١٣ تاريخ بالدار البطريكية ص ٨٨ VR) انظر كذلك ص ٥٦٩ من متن ساويرس.

(٢) «كمال العشر سنين كما قال له ملاك الرب وهى السنين التى كان فيها هيرقل والمقوقس مسلطين على ديار مصر» (٧٨٩) انظر ص ٥٧١ من متن ساويرس.

(٣) «انه حاكم الاسكندرية الكافر الذى كان بطريكاً وحاكماً من قبل الروم» (٧٩٠).

(٤) «وأذكنا بالغداة اليوم الثامن من طوبه فقلت ايتونى بالقس أغاثون الذى تعب معى على الامانة فى زمان الشدايد التى لحقتنى عند مطاردة المقوقس عدو الحق لضعفى» (R٩٦). انظر ص ٦٠٩ من متن ساويرس .

خامسا: جاء فى السنكسار القبطى باللغة العربية المطبوع فى باريس عن عدة نسخ خطية من الجليلين الرابع عشر والخامس عشر فى تذكار اليوم الثامن من شهر طوبه ما يأتى :-

(١) «فى هذا اليوم كان تكريز الاسكنا المقدس بدير أبى مقار على يد الاب الطاهر بنيامين

الطاهر بطريك الاسكندرية وهذا بعدما حل به شدايد من المقوقس وكيف كان هاربا منه في الصعيد الى كمال عشر سنين وملكوا المسلمين فأما المقرز فمصر خاتماً مسموماً ومات وكان على أمانة خلقدونية وكانوا قد جعلوه وزيراً وبطريقاً على بلاد مصر».

(٢) «وفيه ايضا كانت نياحة الأب القديس بنيامين البطريك... ولما انتخب للبطريركية جرت عليه هو وبقية الأساقفة فقدس الأب وقرب الشعب ووصاهم واعلمهم بما سيكون ثم ارسل كتاباً إلى ساير الاساقفة ورؤساء الديارة بأن يهربوا ثم مضى إلى دياره أبو مقار ثم منها الى الصعيد وبعد خروجه من المدينة وصل والى وبطرك من قبل هرقل فتسلط على البيع وعلى المؤمنين وعاقب كثيراً منهم ومسك اخا القديس بنيامين وعاقبه وكان اسمه مينا واحرق جنبه ثم غرقه اخيراً.

سادساً: جاء فى السنكسار الاثيوبي: «المقوقس اى الحاكم والبطريك فى الاسكندرية وفى جميع بلاد مصر» ص ١٧٣ اصل وص ١٨٠ ترجمة.

سابعاً: ان تاريخ يوحنا النقيوس وهو من علماء واساقفة القبط فى أو اخر الجيل السابع للميلاد يؤيد بكل يقين ان قيرش البطريك الملكى كان واليا على مصر لأنه كان متولياً كل شؤون الدولة مدنيا ودينيا فهو الذى كان يدير حركة مقاومة الغزو العربى وهو الذى تولى جميع مفاوضات الهدنة والصلح والتسليم وهو الذى كان آله الامبراطور هيرقل فى اضطرار اتباع مذهب المستقيمي الرأى وهو الذى كان اكبر محرض عليه (صفحة ٥٦٢ فصل ١١٧ وصفحة ٥٨٤ فصل ١٢١).

ثامناً: جاء فى جداول مقتطفة من تواريخ البطاركة وغيرها من كتب خطية قديمة العهد ما يأتى: (وكان المقوقز جريج بن مينا الهيراطيقى نايب هرقل بالديار المصرية).

تاسعاً: جاء فى كتاب تاريخ ابن الراهب من علماء القرن الثالث عشر الميلادى ما يأتى:-
(وقتل هرقل فوقاً (الملك) وأخذ الملكة وصرف اهتمامه لقتال الفرس واخرب بلادهم وملك مصر وولى عليها قيرش وجعله بطركاً ووالياً) (ص ٧٢٢٢ من كتاب التواريخ المخطوط).

عاشراً: جاء فى الكتاب المنسوب الى ابي صالح الارمنى المكتوب حوالى سنة ١٢٠٠م

الذى طبعه العلامة افتس باكسفورد سنة ١٨٩٤ ما يأتى فى صفحة ٣٨ (ان محمدا بعث حاطب بن ابى بلعه من غم الى المقوقس صاحب الاسكندرية) وجاء ايضا فى صفحة ١٠١ (ان هرقل استعمل على مصر جريج بن مينا المقوقس) ثم ذكر احد أديرة الصعيد دون تعيين اسمه وقال: (ان بنيامين اختفى هناك فى حكم الامبراطور الرومانى هرقل الخلقيدونى وحين كان جريج بن مينا حاكما على مصر حتى تمت مدة السنوات العشر وكان ذلك هربا منهما كما انذره الملاك).

نقل ابو صالح من كتاب الجناح ان اسقف الروم فى مصر والاسكندرية كان قيرش (صفحة ٢٨).

حادى عشر: جاء فى تاريخ البطارقة لانبيا يوساب اسقف فوة فى سيرة البابا بنيامين: «ثم قام هرقل أول البطارقة قتل فوقا ملك الروم وتقدم الى الفرس وسبى أصحابه وارسل الى أرض مصر واحدا يقال له المقوقز وزير وبطرك فهرب منه بنيامين الى انصعيد والى وادى هب، ص ٧٤٠.

(النتيجة) يتضح جليا من الادلة المتقدم ذكرها ان المقوقس كان يقول عن نفسه فى قصة القديس صموئيل انه كان بطريركا وواليا فى آن واحد جامعا بين يديه السلطين الدينية والمدينة، ومن اقوال ساويرس بن المقفع والاستشهادات الاخرى الصريحة ان قيرش هو المقوقس وانه لم يكن قبطيا بل روميا وانه كان له السلطان فى امر الدين وامر الدنيا من قبل الامبراطور هرقل كما دلت عليه الحقائق التاريخية لهذا العصر والتي لم يختلف فيها مؤرخو القبط وان الفتح العربى تم على يديه وانه كان العامل على تسليم البلاد اليهم.

وقد أثبت يوحنا النقيوسى فى تاريخه بالدليل القاطع ان الذى سلم مصر هو قيرش أما ما رواه ابن المسكين فليس حقيقيا اذ لم يحدث صلح بين العرب وعظماء القبط بل كان الصلح بين العرب والروم مباشرة وعلاوة على ذلك فانه مؤرخ متأخر وليس لتاريخه قيمة ما لأنه استقى الاخبار والحوادث من تأليف العرب وخصوصا من الطبرى الذى اختصر تاريخه.

وقد افرد العلامة جرجس فيلوثاوس عوض فى كتابه (القبط) بابا للمقوقس اثبت فيه انه لم يكن قبطيا بل اجنبيا وانه هو نفس قيرش البطريرك الملكى الذى سلم البلاد للعرب وهو رومى الجنس جمع بين يديه الرئاسة الدينية وولاية الحكم.

هذه ادة المؤرخين القبط الدامغة وحججهم الصريحة التى لا تحتاج الى تأويل أو تفسير.

(٢) المصادر الإسلامية

ولنذكر الآن ما جاء فى كتب اشهر مؤرخى المسلمين نقلا عن كتاب الفتح العربى تأليف العلامة بئر ص ٥١٧ .

اولا - البلاذرى من رجال النصف الاول من الجيل التاسع للبلاد يذكر المقوقس ويقول انه صالح عمرا وانه كان قائدا فى الاسكندرية مدة حصار العرب لها ثم يذكر انه فاوض عمرا فى تسليم المدينة وانه كان فى جانب القبط بعد ان ابى هرقل اقرار صلحه ويذكر عند ثورة منويل ان بعض الرواة يذهبون انه ساعد العرب والبعض الآخر انه مات قبل ذلك ويتضح ان قوله فى المقوقس لم يكن دقيقا الدقة اللازمة فى تدوين الحوادث التاريخية الخاصة بالفتح العربى - ص ٥٠٧ .

ثانيا - اليعقوبى من رجال النصف الاخير من الجيل التاسع للميلاد وهو لم يكن مصريا وذكر ان المقوقس صالح عمرا وان هرقل رفض الصلح - ص ٥٠٧ .

ثالثا - الطبرى من رجال القرنين التاسع والعاشر ميز بين حاكم الاسكندرية وحاكم منفيس ويذكر ان الاخير كان المقوقس وانه كان عظيم القبط وانه ارسل الى منفيس جيشا تحت قيادة الجاثليق الذى كان كبير أساقفة النصارى واسمه ابن مريم ص ٥٠٧ .

رابعا - ياقوت من رجال القرن الثانى عشر يذكر ان حصن بايلون كان حاكمه المندفور الذى اسمه الاعرج نايبا عن المقوقس ابن قرقب اليونانى الذى كان يقيم فى الاسكندرية ويذكر ان المقوقس هو صاحب الصلح الذى عقد باسم القبط والروم وانه صالح على شرط ان ينفذ بالعهد الى الامبراطور ليقره. وهذا المؤرخ يعتبر المقوقس حاكما على مصر (٥٠٨) .

خامسا - ابن الأثير من رجال القرن الثانى عشر: يذكر أبا مريم وأبا مريام وأن الأول كان جاثليق منفيس وأن الثانى كان أسقفاً وأن المقوقس أرسلهما ليقاتلا عمرا ولكنهما فاوضاه وصالحاه على شروط رفضها المقوقس وأن المقوقس كان يقود الجيش بنفسه فى موقعة عين

شمس ثم ذكره بعد ذلك أنه حاكم الاسكندرية فى وقت الحصار وأنه صالح عمرا وكان حيا عند ثورة منويل .

ويظهر أن هذا المؤرخ كان يخلط بين الأسقف ورئيس الأساقفة والجاثليق (ص ٥٠٧) .

سادسا: ابن خلدون من رجال القرن الرابع عشر: يتبع ابن الاثير فى روايته غير أنه جعل المقوقس قبطيا .

سابعا - المقرئى من رجال القرن الرابع عشر: يروى عن يزيد بن ابى حبيب عبارة أن المقوقس الرومى كان واليا على مصر وصالح عمرا ويروى عن ابن عبدالحكم خبر حياة المقوقس فى ثورة منويل وابن الحكم هذا هو مؤرخ قديم مات سنة ٨٧٠ ميلادية .

ويتفق المقرئى مع ياقوت فى ذكر الاعيرج وفى أن المقوقس بن قرقب أو فرقت كان يونانيا ويذكر أن القبط كان لهم فى الاسكندرية أسقف اسمه أبو ميامن وأن المقوقس صالح العرب على أن هرقل لم يقر صلحه وعنفه . وذكر قيرش فقال ان هرقل أقام قيرش بطرك الاسكندرية (ص ٥٠٨) .

ثامنا - ابن دقماق من رجال القرن الرابع عشر يذكر المقوقس الرومى الذى كان ملك مصر وصالح عمرا (ص ٥٠٨) .

تاسعا - أبو الحاسن من رجال القرن الخامس عشر يذكر بنيامين أسقف الاسكندرية ويقول أن قائد قصر الشمع كان الاعيرج (بالغين) وكان تحت أمر المقوقس وذكر أن اسم المقوقس جريج ابن مينا وذكر كذلك أن قائد الحصن كان المندوفور المسمى الاعيرج من قبل المقوقس بن قرقب اليونانى . وروى عن ابن كثير أن المسلمين عندما دخلوا مصر قابلهم أبو مريم جاثليق مصر وأبو مرتام الاسقف ثم ذكرهما عند بناء القسطنطينية (ص ٥٠٨ و ٥٠٩) .

عاشرا - السيوطى من رجال القرن الخامس يتفق مع أبى الحاسن فى رواياته ص ٥٠٩ .

النتيجة

يظهر جليا من أقوال كبار مؤرخى العرب المسلمين هذه أنهم كانوا فى حيرة عظيمة وأن اختلافاتهم كثيرة إذ ليس لديهم عن هذا الحادث سوى معلومات غير وثيقة ولكنهم ذكروا

المقوقس ولقبوه بعظيم القبط أو أمير القبط ولم يذكروا أنه كان قبطيا وأنه لم يكن من القبط إلا أن البعض منهم ذكر أنه كان يونانيا وكان واليا من قبل هرقل وأنه عقد الصلح مع العرب وأن هرقل لم يقر صلحه ودعاه العرب في الجيل الثاني عشر بجريج بن قرقب وذهب بعضهم إلى أن قرقب تحريف لابن قرقر كما رواه أبو صالح الارمني ولم يعرف المقوقس باسم جريج بن مينا إلا في أوائل الجيل الثالث عشر للميلاد.

وأن جريج ربما كان محرفا عن قيرش بقلب القاف جيما وقلب الشين جيما معطشة وكذا لقب المقوقس أو المقوقز قد يكون نسبة إلى القوقاز أو القوقاس التي كان أسقفا عليها قبل توليه بطركية الاسكندرية.

وقد يكون اسم جريج خلطا بين اسمه واسم جورج قائد حامية حصن بابلون الذي حرف العرب اسمه باسم أعيرج.

وقد ذهب بعض المحققين أن جريج مشتق من جريجوريوس أو غريغوريوس أو كركور وهو اسم أرمني ومنها أتى لقب ابن قرقر وأن اسم والده جريجوريوس فيكون قيرش بن جريجور وجريجور بن مينا.

وقد أجمع مؤرخو العرب على تعيين العمل الذي كان يعمله المقوقس ولكنهم لم يتفقوا على الاسم الذي كان يسمى به ولا على تعيين جنسيته.

أما معنى كلمة المقوقس فأصعب وأعسر من ذلك وقد قال بتر أن هذه الكلمة كتبت في النصوص القبطية «ابقفقيوس» وفي اليونانية (قفقاسيوس) أى القوقازى لأن موطن قيرش وأصله كان من أهم مواضيع التساؤل بين آل الاسكندرية الذين اعتادوا الفضول والاهتمام بمثل هذه الامور وكان الجواب على تساؤلهم (قفقاسيوس) وذلك لأن هرقل نقل قيرش من مركز الرئاسة الدينية في فاسيس ببلاد القوقاز ونشأ من هذه الكلمة الاسم العربى المقوقس.

أما ابن مريم وابن مرتام فهما اسمان لا سقفى منف وبابلون الملكيين. أما أبو الميامن فهو اسم للبطريك الارثوذكسى بنيامين.

(٣) مصادر العرب المسيحيين

ولنذكر الآن ما دونه مؤرخو العرب المسيحيون (غير القبط).

أولا - سعيد بن بطريق وهو سورى الاصل ويعرف باسم البطريق افيثوخوس الملكى الاسكندرى المولود ٨٧٦م يذكر فى تاريخه المطبوع أن المقوقس كان عاملا على الاموال فى مصر لهرقل وأنه كان يعقوبيا فى الباطن ولكنه كان فى الظاهر ملكيا وأنه منع الجزية التى كان عليه أن يرسلها للإمبراطور هرقل منذ حصار الفرس للقسطنطينية ولم يذكر للمقوقس اسما وذكر أنه كان حيا إلى ما بعد ثورة منويل وأن هرقل صير قيرش بطريقا على الاسكندرية وكان مارونيا وذكر أن البطريق فاوض عمرو أثناء الاقتتال فى الاسكندرية ولم يذكر بعد ذلك شيئا عنه كما لم يذكره بالاسم (جزء ثانى ص ١٢ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤).

ثانيا - أبو الفرج بن العبرى وهو سريانى الاصل من رجال الجيل الثالث عشر ولم يذكر شيئا عن المقوقس فى تاريخه.

النتيجة

قرر سعيد بن بطريق صراحة أن المقوقس كان عاملا على الخراج فى مصر من قبل هرقل وأنه اغتال أموال الدولة التى أؤتمن عليها وأنه كان من ذوى الاعتقاد بالطبيعتين فى الظاهر ولكن تحاشى الاعتراف بأن قيرش البطريق الملكى هو نفس المقوقس حتى لا يلصق لمركز البطيركية الملكية الخيانة والغدر وهو من خلفائه على الكرسي من الملكيين ورغم شدة حرصه فى كتابته فقد اعترف أن عمرو بن العاص مثل امام البطريق وقت الاقتتال فى الاسكندرية فكيف يقابل القائد الأعلى البطريق ولا يقابل الوالى فى المفاوضة إن لم يكن الاثنان واحدا وله عذر فى مراوغته لأنه يسعى فى كتابته كى يزيل عن قيرش تهمة تسليم مصر إلى العرب فاضطر كما قال العلامة بتلر إلى المراوغة والتورط فى أقوال عجيبة ويقلب كل حقائق التاريخ ويمسخ الوقائع الصحيحة التى تقرأ من بين سطور كتابته أن البطريق والوالى شخص واحد.

(٤) مصادر اليونانيين

ولنذكر بعد ذلك ما قاله مؤرخو اليونان :

أولا - ذكر نيقوفوروس أن هرقل أرسل ما يانوس إلى الاسكندرية ليشترك مع قيرش بطريق الاسكندرية الملكى فى الاستقرار على الخطة التى يتخذانها مع العرب ثم قال فى موضع آخر أن قيرش كان أسقف الاسكندرية.

ثانيا - ذكر تيوفانس أنه لما مات جورج أرسل قيروش ليكون أسقف الاسكندرية بعده وقال عن العرب أنهم غزوا مصر واتهم قيروش بأنه سلم مصر إلى العرب فأرسل اليه الامبراطور رسالة شديدة يأمره فيها أن يعود من مصر.

النتيجة

ويتضح من أقوال هذين المؤرخين أن قيروش بطريك الاسكندرية الملكي وكانت له الكلمة في الأمور المدنية والمالية والحربية بدليل اشتراكه مع مندوب القيصر في تدير أمور الدفاع وعقده للمعاهدة مع العرب وهي المعاهدة التي رفضها هرقل وتفريطه في أمواله الدولة التي كان موكلا عليها وهذا يتفق كل الاتفاق مع الحقائق التي ذكرها مؤرخو القبط ويوضح ماغمض في كلام ابن بطريق الذي سلم معهم أن البطريق كان يفاوض عمرو.

(5) المصادر الأفرنجية

(١) يزعم فون رنك Von Rank أن المقوقس كان حاكم مصر وأنه كان قبطيا وقد كان هذا العلامة يشك في حقيقته التاريخية.

(٢) يذكر العلامة دو جورج De georje أن مؤرخي العرب خلطوا في بعض المواقع بين المقوقس وقيروش البطريك الملكي وأنه كان شخصا آخر عمله غير عمل المقوقس.

(٣) ذهب الأستاذ كرايسك Karabacek إلى أن اسم المقوقس هو جورج بن مينا برقيوس وبهذا يفسر اسم فرقب أو قرقب الذي يسمى به بعض المؤرخين أبا المقوقس ورأى هذا الأستاذ أن المقوقس كان حاكما لأقليم وأن لقبه تحريف عربي للفظ اليوناني الذي كان لقباً تشريفياً.

(٤) وقال المستر ملن Milne أن المقوقس كان جورج حاكم الأقليم الشرقي الذي ذكره يوحنا النقيوسي.

(٥) ذهب الأستاذ استانلي بول Stanley Pool إلى أن الاسم تحريف للقب اليوناني التشريفي ويتبع رأى الأستاذ ملن في زعمه أنه كان حاكم الاقليم الشرقي وعدل أخيراً عن هذا الرأي بعدما اطلع على الأبحاث الأخيرة التي بحثها العلامة بتلر واقتنع معه بأن المقوقس لم يكن حاكم الاقليم الشرقي بل انه هو نفس قيروش البطريك الملكي.

(٦) سماه الاستاذ بورى الحاكم القبطى .

(٧) استنتج أميلينو Amelineau ما يأتى :

(أ) إن خبر ارسال النبى محمد كتابا إلى المقوقس فى عام ٦٢٧ م غير حقيقى .

(ب) إن اسم المقوقس هو جورج بن مينا وأما اسم ابن قرقب فهو تسمية أخرى .

(جـ) أن أحد أبوى المقوقس كان قبطيا ان لم يكونا كليهما قبطين وأنه كان فى خدمة الامبراطور وأنه كان فى أول الامر على المذهب الملكى .

(د) انه كان بطريركا ملكيا ولكن تاريخ ولايته غير معروف إلا بالظن والحدس .

(هـ) ان اللفظ المقوقس كان لقبا مشتقا من لفظة أطلقت على اسم قطعة صغيرة من النقود البرنزىة ، وقد علق العلامة بتلر على هذا الاستنتاج بأن اميلينو اخطأ فيما ذهب اليه وأنه أخذ برأى بعض من سبقه من المؤرخين دون أن يفحصه فحص ناقذ وأنه اضطر أن يعترف بأن المقوقس كان بطريركا ملكيا ولكنه لم يذكر أنه هو نفس قيرش ولم يرجع فى أبحاثه إلى ما كتبه ساويرس بن المقفع اسقف الاشمونين فى سير البطارقة ولا الى كتاب السنكسار .

(٨) استنتج العلامة بريه Periera ما يأتى :

(أ) ان صاحب الاضطهاد هو شخص عرف باسم المقوقس .

(ب) انه كان من أصل يونانى .

(جـ) انه كان بطريرك الاسكندرية وحاكم مصر ومراقب الاموال .

(د) ان اسمه قيرش .

(هـ) ان اسم المقوقس مشتق من لفظ يونانى .

(٩) وصل العلامة بتلر فى ابحاثه الجديدة التى بحثها لتحقيق شخصية المقوقس ونشرها بعد نشر كتابه «الفتح العربى لمصر» بعشر سنوات الى ان اثبت علميا ان المقوقس لم يكن سوى قيرش البطريرك الملكى بالاسكندرية الذى جمع له هرقل ولاية الدين وجباية الخراج بارض مصر وانه كان يونانيا ولم يكن قبطيا وانه هو المقصود بالمقوقس فى وقت غزو العرب لمصر .

(١٠) وعمل العلامة جان ماسبرو بحثا عن المقوقس وصل به الى ان المقوقس لم يكن شخصا آخر غير قيرش بطريرك الاسكندرية الملكى ووالى مصر فى عهد هيرقل (٦٣١ - ٦٤١م) وهو بذلك يتفق فى رأى مع العلامة الفريد بتلر (كتاب تاريخ بطارقة الكرسي الاسكندري تأليف جان ماسبرو طبعة باريس سنة ١٩٢٣ ص ٣٥٣)

النتيجة

قد طابقت ابحات العلامة بتلر ما وصل اليه العلامة بريرا والعلامة جان ماسبرو فى استنتاجاتهما اما باقى المستشرقين فقد استقوا اخبارهم من المصادر العربية الاسلامية دون المراجع القبطية واليونانية ونقلوها بلا فحص وتمحيص ونقد ولذلك لا يمكن التعويل عليها والاعتماد بها.

(٦) الاستنتاج العام

يستنتج مما تقدم ما يأتى :-

- (١) ان المقوقس لم يكن قبطيا بل انه رومى الجنس .
- (٢) ان المقوقس هو نفس قيرش البطريرك الملكى الاسكندري .
- (٣) ان قيرش جمع بين يديه السلطتين الدينية والمدينة فى عهد الامبراطور هرقل .
- (٤) ان المقوقس قيرش اغتال خراج مصر ولم يقدمه لمولاه الامبراطور هرقل .
- (٥) انه هو الذى قام جيوش الروم وفاوض العرب فى الصلح وسلم البلاد اليهم .

وصف الاسكندرية عند الغزو العربي

أرسل عمرو إلى الخليفة كتابا مشهورا يصف فتح الاسكندرية، والرواية المتداولة عنه هي «لقد فتح الله علينا مدينة من صفتها أن بها أربعة آلاف قصر، وأربعة آلاف حمام، وأربعمائة ملهى، واثنى عشر ألف بائع للخضر، وأربعين ألفا من اليهود أهل الذمة». ونرى أن هذه الأعداد فيها مبالغة، ولعلها لم تكن كذلك في الكتاب الذي بعث به عمرو بل نقلها النساخ خطأ. ومع ذلك فإنها تدل دلالة واضحة على ما كان للمدينة من الأثر العظيم في نفوس الفاتحين، وقد أدهشهم عظمها وفخامتها،

وما كانت دهشة العرب من رسم المدينة باعظم من دهشتهم لما كان تحت أرضها من المباني فقد رأوا بها عددا عظيما من الصهاريج العجيبة تحت الأرض كان لبعضها طبقات تلي بعضها بعضا أربعة أو خمسة. وكان في كل طبقة منها عدد عظيم من الحجرات والأعمدة، حتى لقد قال السيوطي إن الاسكندرية مدينة قائمة على مدينة، وأنه ليس في البلاد مثلها على وجه الأرض. وكان بها عدد عظيم من الأعمدة لم ير مثلها في موضع آخر في علوها وعظم حجمها. وكانت هذه الحجرات الدفينة تستخدم لحزن المياه توصل إليها في قنوات تجري من التربة الحلوة [قناة كانوب] التي كانت تشق المدينة في حي المصريين (كوم الشقافة)، وكانت تملأ في أوان الفيضان فيشرب الناس منها مدة الحول. ولعل أجمل أحياء الاسكندرية في ذلك الوقت كان حي البروكيون (الحى الرابع، الملكى) والذي كان يحتوى على قصور البطالسة والمقبرة الكبرى التي كانت فيها جثة الاسكندر في غشاء من الذهب، وكان فيه المتحف وتتصل به مكتبته العجيبة التي كانت مقر العلوم في العالم أجمع. وكان في ذلك الحى الى الشرق معبد مكشوف اسمه (الترايلوس)، وهو إيوان به أربعة صفوف من الأعمدة تحيط به، الى جانب كنيسة القديسة (مارية - روثيا) بناها (أولوجيوس)، وإلى شرقها فيما يلي الأسوار على مقربة من البحر الكنيسة الكبرى كنيسة القديس (مرقس) وكانت عند ذلك لا تزال ماثلة وفيها مدفن من المومر به جثمان ذلك الرسول. وقد قال (أركولفوس)^(١) «إذا أتيت من بلاد مصر ودخلت المدينة ألفتيت عند جانبها الشمالي كنيسة كبرى فيها جثمان مرقس الانجيلي

(١) كان (Arculfus) في مصر حوالى سنة ٦٧٠ للميلاد (Pa'l. Pil. Text. Soc) الجزء الثالث صفحة ٥٢ وقد اضمحلت المدينة بعد مائتى عام حتى أن (برنار الحكيم) حوالى سنة ٨٧٠ يقول «وراء الباب الشرقى دير القديس مرقس ويعيش الرهبان في تلك الكنيسة التي كان فيها مدفنه ولكن البادقة أتوا =

وترى قبره أمام المحراب في الجانب الشرقي وقد أقيم فوقه شاهد من المرمر وكان في الحى نفسه كنيسة القديسين (تيردور) و(اثناسيوس).

وقد عجب العرب أشد العجب من المسلتين من الصخر المحجب الأحمر (الجرانيت) اللتين كانتا في صدر الكنيسة.

ومن المعلوم أن (الفاروس) أو المنارة كانت أثرا غير المسلتين وهي بناء متين من الحجر شاهق العلو، وأنه لمن المضحك أن يتصور أحد أن بناءها العظيم يقوم على كرسي من الزجاج على هيئة السرطان، ومع ذلك فإنه مما يسر النفس أن يصل الإنسان إلى أصل هذه الخرافة التي تظهر في مبدأ الأمر سخيصة لا معنى لها. فإنها إنما نشأت من سوء فهم لما ذكره مؤرخو العرب الأوائل من الحقائق التاريخية وتحروا في ذكره الدقة العظيمة، فلا شك في أن المسلتين اللتين كانتا أمام كنيسة (القيصرون) عند دخول عمرو في الاسكندرية كانتا على قاعدتين على هيئة السرطان كما وصفهما العرب الأوائل. فقد قام الدليل على هذا عند نقل إحدى المسلتين إلى نيويورك، إذ وجد أن هذا الحجر الهائل كان قائما على أربع صور من المعدن على هيئة السرطان، وكانت هذه تفصل بين المسلة وبين القاعدة. وكانت القاعدة من قطعة واحدة من صخر (الجرانيت) وكان من تحتها ثلاث طبقات مدرجة من الحجر. ولم يكشف عند نقل المسلة إلا تمثال واحد من التماثيل الأربعة التي على هيئة السرطان، لأن القاعدة كانت قد مضى عليها زمن طويل وهي مدفونة تحت الأرض. وكان ذلك التمثال نفسه مشوها، وهذا مثل من الأمثلة الظاهرة التي كانت فيها أعمال الحفر والتنقيب مساعدة للتاريخ مصدقة له.

وقد يقول قائل وماذا كان من أمر الجعلان أو العقارب الزجاجية التي تحت المسلة الأخرى، وما نحسب ذلك القول إلا إحدى الأقاصيص. وليس شئ أشد خطأ من مثل هذا القول لأننا إذا سمعنا وصف أمرين متصلين اتصالا وثيقا وصدق أحدهما صدقا لا شبهة فيه وكان من آيات الدقة، فإن أعجب العجب أن نقول إن الأمر الآخر مكذوب لا صدق فيه، فما يكون قولنا هذا إلا تكديبا لا مبرر له للتاريخ كله. وليس في وصف هذه المسلات ما يجعلنا في حيرة

= في البحر وحملوا جثته إلى جزيرتهم وفي سنة ١٣٥٠ كانت الكنيسة التي استشهد فيها القديس مرقس على نحو ميلين شرق الاسكندرية ومن هذا يتضح مقدار اضمحلال المدينة.

بين ما يقتضيه العلم وما يقتضيه التاريخ. لا جرم أننا لا نصدق أن تقول قطعة عظيمة من الصخر فى حجم تلك المسلة التى نسميها مسلة كليوبتره على جعالين من الزجاج مما يصنع فى أيامنا هذه، وما كان فى الزجاج قطع تبلغ من الحجم ما يكفى لمثل هذا القصد. ولكننا نعلم فى المعادن معدنا عظيم الصلابة والرونق وهو الحجر الأسود (الأسيدى) الذى يشبه الزجاج، ويعرف بالزجاج الطبيعى. ولعل الجعالين التى كانت تحت المسلة الثانية - وهى القائمة اليوم فى لندن - وكانت من ذلك الحجر الأسود. وإذا كان هذا غير ممكن فلعلها كانت من حجر آخر متين شديد الصقل. وأنا نؤثر أن نصدق ما قاله كتاب العرب بنصه كما جاء فى قولهم، على أن نكذبهم فيه بعد ما ظهر من صدقهم فيه صدقا جليا. فإنا لا نشك فى أن المصريين كانوا فوق براعتهم فى صناعة الزجاج يعرفون من عظيم أسرار صناعته ما نجعل، وليس بالمستبعد أن يكونوا قد استطاعوا صناعة صنف من الزجاج يبلغ من المتانة أن يحمل مثل ذلك الكتلة الصخرية العظيمة. ومن المفيد هنا أن نقول إن المسلة التى حملت إلى لندن كانت قد وقعت على الأرض قبل الأخرى بزمان طويل.

إذن نقول إن أثرين عظيمين كانا قائمين أمام القيصرون على قاعدتين ذات طبقات. وكان أحدهما قائما على أربع سرطانات من النحاس أو الشبه، وكان الثانى قائما على أربع تماثيل من الزجاج المتين أو الحجر الاسيدى على صورة العقارب. وإذا نحن أزلنا ما طرا من الخلط على هذا الوصف بين المنارة والمسلتين عرفنا أن التماثيل النحاسية التى يذكرها المقرئ لم تكن فى أعلى المنارة حيث لا تكون ظاهرة لرأى العين، ولكنها كانت فى أعلى المسلات. وكان التمثال «الذى يشير إلى الشمس» بغير شك تماثالا ذا جناحين يمثل «هرميس» أو «نيكى» (Nike) (آلهة النصر عند اليونان) وأغلب الظن أنه كان قائما على قدم واحدة فوق قمة المسلة^(١) يمد يده اليمنى على عادة اليونان، فى تصوير تماثيلهم، وكان التمثال الآخر الذى «يشير إلى البحر» صورة أخرى لا يقصد بها التجميل والزينة، وإيجاد التماثل فى المنظر. ولا بد أن هذه الأعمدة العظيمة القديمة كانت باهرة الرونق الجمال فى صنعها ورسمها الذى أبدعته يد الصناع فى عصر أغسطس، تقع فى النفس موقع الجلال إذا ما وقعت العين على قمته الشاهقة إذ تمر بها السفن فى دخولها إلى المرفأ أو خروجها منه.

(١) قام الدليل على أن المسلات كان لها غطاء على قمته من المعدن.

وأما المتحف فلا نجد له ذكرا باقيا إلى يومنا هذا ولا بد لنا أن نقول إنه تخرب وزال قبل ذلك بزمان طويل. ولعل زواله كان في الحريق الكبير الذى أحدثه يوليوس قيصر عندما حاصره المصريون فى ذلك الحى تحت قيادة (أخيلاس)، أو لعل ذلك حدث أثناء الصراعات التى قامت بين المسيحيين وأصحاب الديانات الأخرى.

حسبنا ما تقدم فى ذكر الكنيسة، ولنصف بعد ذلك (السرايوم) وهو طائفة من الأبنية ذات جمال رائع كان لها أثر عظيم فى نفوس العرب. وكان فى حى آخر من أحياء المدينة فى الموضع الذى به اليوم عمود (دقلديانوس). وكان هذا الحى معروفا بالحى المصرى الذى لم يختلف اسمُه فى وقت من الأوقات، وذلك الاسم هو (رقوتى). فإن القبط لم يسموا فيما بينهم مدينة الإسكندرية باسم بانيها العظيم، بل كان أكثر حديثهم عنها باسم القرية التى كانت لبعض الصيادين قبل الاسكندر بزمان طويل. وهذا دليل على شدة احتفاظهم بقديمهم. وقد عرف موضع السرايوم معرفة لا موضع للشك فيها مما جاء فى وصفه فى الكتب القديمة، وما أسفر عنه البحث الأثرى فى العصور الحديثة. ويقرن ذكر السرايوم عادة بذكر عمود دقلديانوس وهو الذى سماه العرب (عمود السوارى)، وكان على مقربة من الباب الجنوبى للمدينة وهو الذى يسميه العرب باب الشجرة. ومهما يكن من الأمر فقد كان حصنا معظمه من صنعة الإنسان مع علوه وإشرافه فوق المدينة. فقد كان قائما على نهْد له نواة من الصخر الطبيعى، ولكن سائرُه كان من صنع الإنسان. وكانت أسواره المنيفة تحيط بأزاج معقودة تحت الأرض طبقات بعضها فوق بعض، فكان حصنا عظيما مربع الشكل أعلاه مسطح تزينه أبنية بدیعة. والظاهر أنه كان يدخل إليه من طريقين: أحدهما تسير عليه العجلات، والآخر سلم له مائة درجة. على أننا لسنا نعرف القصد الذى من أجله بنى ذلك السلم وكان موضعه فى الجهة الشرقية من البناء،

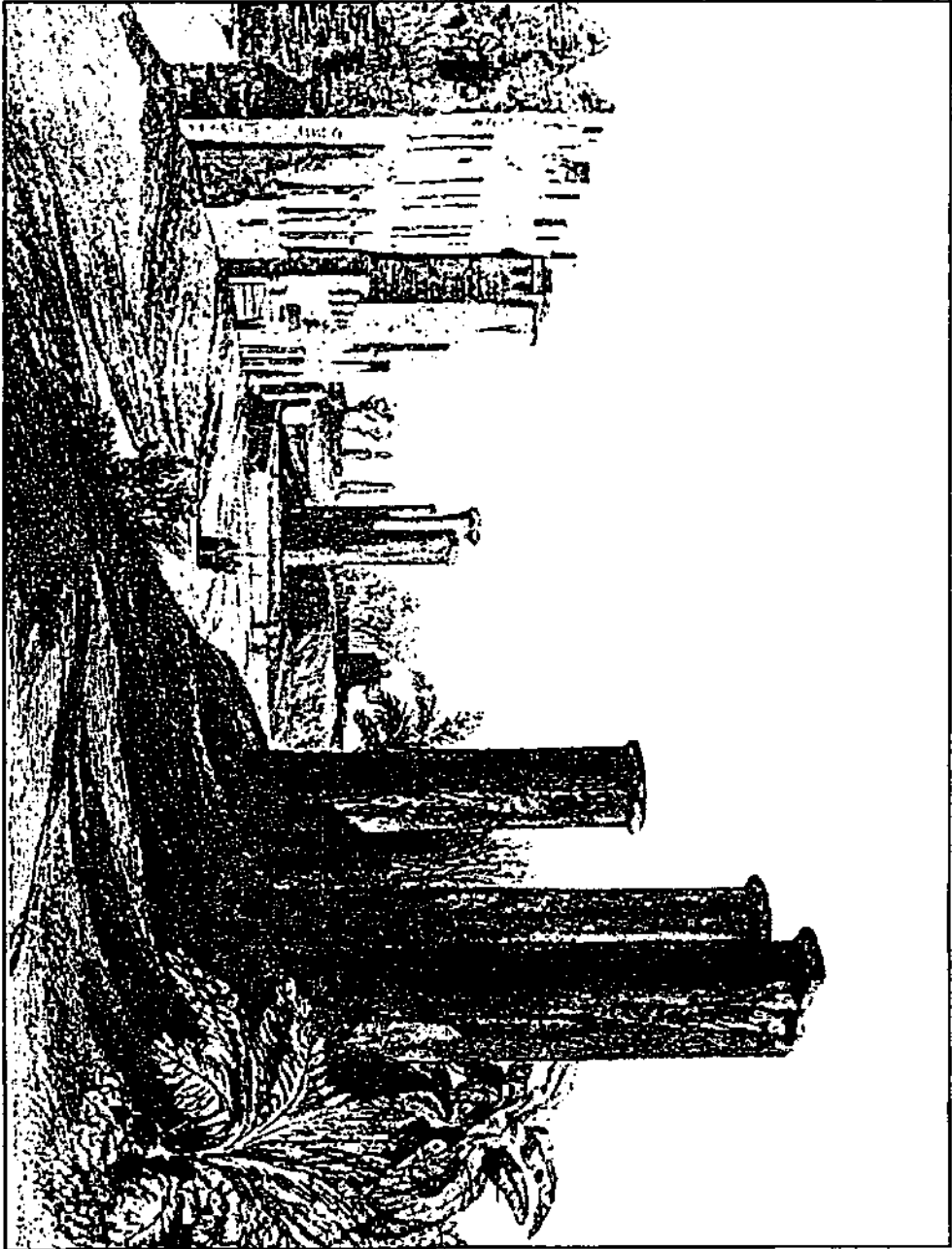
ولكن المنارة كانت موضعا لأعظم أعجاب العرب وأكبر دهشتهم. وقد كان ذلك البناء الضخم كما هو معروف قائما فى الشمال الشرقى من جزيرة (فاروس). وكانت تلك الجزيرة متصلة ببر المدينة بطريق طويل قائم على عقود اسمه (الهبتاستاديوم). وكانت الجزيرة فى وقت الفتح العربى يحيط بها مرسى السفن وفيها أبنية مختلفة كان أكبرها كنيسة: إحداهما (للقدیسة صوفيا)، والأخرى (للقدیس فوستوس) وبينهما نزل للأغراب. وقد قال قيصر عن

المنارة إنها قطعة عجيبة من البناء ووصفها سترابو بأنها برج ذو بناء عجيب من الحجر الأبيض وله طبقات عدة، وقد كان بناؤها على يد (سوستراتوس الكيندى) فى أيام (بطليموس فلادفوس) وكان القصد منها هداية السفن، وقد أصابها هدم من فعل البحر ومن أسباب أخرى، ولكنها كانت ترمم كلما دعت الحال إلى ترميمها، فكانت فى أيام فتح العرب صالحة لم يفسد منها شئ، تلمع فى النهار فى ضوء الشمس وتضى بنورها فى الليل على البحر إلى بعد عدة فراسخ من الاسكندرية. وكان شاطئ تلك الجهات ضحلا لا مرفأ له، وكانت السفن الآتية إلى الإسكندرية تعبر إليها بحرا فسيحا لا معالم فيه من البر، فكان من أكبر النعم أن يقام علم ظاهر فى النهار والليل على مسافة ستين ميلا أو سبعين.

وقد عجب العرب من عدد غرف المنارة ومن تداخلها فقال المقرئى: ويقال إن كل من دخل هذه المنارة اختبل وضل الطريق مما بها من الغرف العدة والطبقات والمماشى. وقيل إن المغاربة عند ما جاءوا إلى الإسكندرية فى جيش فى خلافة المقتدر دخل جماعة منهم إلى المنارة على ظهور الخيل فضلوا طريقهم حتى جاءوا إلى شق فى كرسى الزجاج الذى على هيئة السرطان وهو الذى يقوم عليه البناء، فوقع كثير منهم فيه وهلكوا. ولكن قيلت فى المرأة قصص أعجب من هذا(*) .

.....

(*) انظر: فتح العرب لمصر. الفريد بتلر. ترجمة: محمد فريد أبو حديد. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة.

بقايا أثرية من آثار الاسكندرية ظلت باقية حتى القرن ١٩ ثم نهبت ودمرت.

ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف وقسمته أو رسامته

المرجع:

من أهم المراجع المعتمدة أساساً للتشريع الكنسي القبطي ولترتيب الكهنوت في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كتاب التقليد الرسولي للأسقف الروماني هيبوليتس (عاش حوالي سنة ٢١٥ م.) والمسمى في كتب ومخطوطات الكنيسة باسم «ترتيب نظام الكهنوت» لمؤلفه «أبوليدس» (النطق العربي لكلمة هيبوليتس). ويعتبر كتابه هذا أحد أقسام مخطوطة القوانين الكنيسة المحفوظة بمكتبة البطريركية، ومعظم مكبات الأديرة.

بعض التعريفات والمصطلحات الهامة

١. كلمة «إيسكوبوس» Episcopus

تعني حرفياً «النظر من أعلى» أو بلغة المخطوطات الكنيسة «الإشراف أو المراقبة من أعلى»، وهي الوظيفة التي اشتقت منها كلمة إيسكوبوس Episcopus أي «أسقف» (وهي النطق العربي للكلمة اليونانية) والتي تعني الخدمة الأسقفية وما يقوم به الأسقف من رعاية النفوس التي يؤتمن عليها حين رسامته.

٢. مفهوم أساسي في فهم ترتيب نظام الكهنوت:

الرب يسوع المسيح هو أصل ورئيس الأسقفية:

«الأسقفية» هي أصلاً خدمة ومهمة وعمل الرب يسوع المسيح التي تنبأ عنها الأنبياء في العهد القديم. إذ تنبأوا عن مجيئ الراعي الذي «سيشرف أو يطلع» أو «ينظر من أعلى» على نفوس رعية الله. وهذه الأفعال الثلاثة هي ترجمة كلمة إيسكوبوس Episcopi وإن كانت تترجم أحياناً في الكتاب المقدس بكلمة «يفتقد» أو «يلاحظ»، كما سنرى في النصوص الكتابية والإنجيلية الآتية:

نبوة حزقيال ٣٤: ١١، ٢٢ - ٢٥

«هأنذا أسأل عن غنمي وأفتقدها (الكلمة اليونانية هي فعل الأسقفية Episcopsomai)

أى الافتقاد). كما يفقد الراعى قطيعه... «وأقيم عليها راعياً واحداً فيرعاها عبدى داود، هو يرعاها وهو يكون عليها راعياً. وأنا الرب أكون لهم إلهاً وعبدى داود رئيساً فى وسطهم»
إذن، يكون الله هو الإله، والمسيح هو الراعى والأسقف الممسوح بالروح القدس (أى المسيا الذى كان ينتظره شعب الله)، الذى يفقد شعبه.

وفى العهد الجديد يستعير القديس بطرس الرسول من هذه النبوة لقب المسيح «الأسقف» وهو يذكر المؤمنين بها حين يقول: «أنكم كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعى نفوسكم وأسقفها» (١ بط ٢: ٢٥). وللقسوس يحثهم أن يرعوا رعية الله التى فى أمانتهم «نظارة» (أى «إيسكوس» بمعنى نوع العمل وهو الافتقاد والإشراف على النفوس) لا على مثال الرعاة الأردياء، بل بالاختيار ونشاط، وكأمثلة للرعية، مذكراً إياهم بمن هو رئيسهم الرب يسوع المسيح: «ومتى ظهر رئيس الرعاة تالون إكليلى مجد الذى لا يلى» (١ بط ٥: ١ - ٤).
ويأتى القديس بولس الرسول فى الرسالة إلى العبرانيين ليستعير من نبوة أخرى فى العهد القديم، ولكنها نبوة تحمل الوجه السلبى للرعاية:

نبوة زكريا النبى ١١: ١٦

«فقال لى الرب خذ لنفسك، بعد، أدوات راع أحقق لأنى ها أنذا مقيم راعياً فى الأرض لايفتقد (إيسكوبى) المنقطعين ولا يطلب المنساق ولا يجبر المنكسر، ولا يربى القائم. ولكن يأكل لحم السمان (يسلب أموال الرعية)، وينزع أظلافها (أى يجردها من حريتها فى المسيح)». ويوجه القديس بولس الرسول رسالته إلى العبرانيين الذين يعرفون هذه النبوة ذات الوجه السلبى عن الراعى «الأحق» فيقول:

«لذلك قوموا الأيادى المسترخية والركب المخلعة واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكى لا يعتسف الأعرج (يعرج أو ينحرف عن الطريق) بل بالحرى يشفى.. ملاحظين (Episcopountes إيسكوبونتس، مفتقدين) لنلا يخيب أحد من نعمة الله» (عب ١٢: ١٢ - ١٥).

فبدلاً من الراعى الأحق فى العهد القديم الذى لا يجبر المنكسر، يأتى راعى العهد الجديد

«راعى الرعاة الأعظم» ليقومَ الركب اخلعة، ويمارس الأسقفية (أى مهمة الافتقاد والملاحظة Episcopountes) لنلا يخيب أحد من نعمة الله.

وهكذا يُدعى الراعى المسيحى أسقفاً، ليس كمجرد لقب، بل كقائم بعمل ومهمة «راعى الرعاة الأعظم» ربنا يسوع المسيح، نالها منه بالوكالة له، ليعطى عنها حساباً فى اليوم الأخير (مت ٢٥: ١٩).

وبناء على هذا المفهوم الإنجيلى، يأتى التقليد القانونى الكنسى فى مقدمة كتاب «ترتيب قيام الكنيسة» ليدكر الجميع أن رأس الطغمة (Tagma تعنى «رتبة») الكهنوتية هو الرب يسوع المسيح نفسه:

[الأول فى الطغمة هو رأس الكهنة، وهو الوحيد، يسوع المسيح من حيث بشرته، الذى لم يغتصب لنفسه كرامة ولكن صير كاهنا مؤبداً].

هذا هو أساس ورأس ومرجع خدمة الأسقفية وأصل الكهنوت المسيحى، ربنا يسوع المسيح. لذلك فالراعى والأسقف فى الكنيسة إنما هو بمثابة الخادم والوكيل والمؤتمن على تكميل أسقفية المسيح - له المجد - على كنيسته، لذلك فهو يتمثل فى شخصه شخص المسيح راعى الرعاة العظيم وأسقف النفوس ورأس الكهنة، مخفياً ذاته، باذلاً إياها، ليظهر المسيح أمام الشعب. فالأسقف هو الأداة البشرية لحضور وظهور ربنا يسوع المسيح رئيس الكهنة وراعى الرعاة الذى أتى إلى خرافه ليفقدها ويخلصها ويشفيها، بحسب النبوات.

٣. تاريخ ومعنى وضع اليد على رأس المنتخب للكهنة:

وضع اليد طقس قديم قدم كنيسة العهد القديم، وكان يكنى عنه أحياناً بكلمة «مسح» مثلما مسح صموئيل شاول ملكاً ثم داود (صموئيل الأول ١: ١٦: ١٣). ولكن «وضع اليد» ذكر صريحاً حينما اختار موسى يشوع وأمره الرب: «ضع يدك عليه» (العدد ٢٧: ١٨). وكان يمارس على خدام الهيكل الذين يقومون بالخدمة الكهنوتية، ثم صار يمارس على «شيوخ - برزفيتيروس» الجامعات اليهودية حيث كانت توضع عليهم أيادى الشيوخ المرسومين السابقين بقصد أن ينقلوا إليهم «الروح» الذى حل على موسى ومنه على كل شيوخ إسرائيل (كما فى سفر العدد ١١: ١٧).

وهكذا أصبح وضع اليد طقساً حتمياً لكل خادم سيقوم بخدمة (أو ليتورجية) في مجال العبادة الإلهية.

ومن هنا أصبح وضع اليد لرسماة الإكليروس المسيحيين المدعوين من الله والمفرزين لخدموا ليتورجية الإفخارستيا، بالأساس، هو استمرار لتقليد إلهي قديم بدء تدبير خلاص الله للبشرية منذ العهد القديم ليتأهلوا للقيام بهذه الخدمة أو «الليتورجية» المقدسة (*).

وبحسب شرح لقديس يوحنا ذهبي الفم، فإن وضع اليد، في الواقع وفي حقيقته السرية يمثل: [وضع يد الله غير المنظورة التي يرمز لها الفعل الخارجي]

العظة الرابعة عشرة على سفر أعمال الرسل: ٣

هذا الشرح ينطبق على وضع اليد سواء أيدى الأساقفة على رأس الأسقف الجديد أو وضع يد الأسقف على رأس القس الجديد.

٤. معنى كلمة «ليتورجية»

كلمة «ليتورجية» لها معنى خاص منذ ما قبل المسيحية. ولكن ما يهمنا هنا أولاً هو معناها في الكتاب المقدس (الترجمة السبعينية) أو في كنيسة العهد القديم. فهي استخدمت كترجمة لكلمة «خدمة» نيابة عن أو باسم الشعب ولكن في إطار العبادة المنتظمة والطقسية في هيكل أورشليم. وقد استعيد استعمال هذه الكلمة في كنيسة العهد الجديد سواء في الإشارة إلى خدمة الكهنوت الأعظم لربنا يسوع المسيح (عبرانيين ٨: ٦)، أو إلى خدمة خدام كنيسة العهد الجديد (أعمال ١٣: ٢؛ رومية ١٥: ١٦)، أو لأى «خدمة» لله سواء تقدم لله مباشرة أو للناس من أجله وبدعوة منه (فيلبي ٢: ٢٥؛ رومية ١٣: ٦).

(*) وهنا لابد من التفريق بين وضع يد الأسقفية أو القسوسية لرسماة Cheirotonia (الشرطونية - شيروطونية) وبين وضع اليد للبركة (Cherotheresia الشيروثيسيا) على رأس المعمد بعد جرده للشيطان واعترافه بالإيمان (حيث يصير بعد مسحه بالزيت المقدس عضواً في جسد المسيح الناضج على كهنوت المسيح)، ومثل بركة المسيح للأطفال (كليمندس في كتابه المربى ١: ٥)، ووضع اليد على الموعوظين (كما في قداس سيرايون ٤)، ووضع اليد على رأس التائب المعترف وهو يتلقى صلاة الحل من الكاهن (مجمع نيقيصرية ٩، الدسقولية ٢: ١٨، ٧: ٢، ٤١: ٢)، ووضع يد الكاهن على المريض في سرحة المرضى.

وفي ترتيب خدمة قداس الإفخارستيا تقول الدسقولية إن لكل قسم من شعب الله ليتورجيته المنوط به القيام بها: الكهنة لهم ليتورجيتهم أى دورهم فى إقامة الليتورجية، والشمامسة لهم ليتورجيتهم أى المردات والأعمال المنوط بهم أداؤها، والشعب له ليتورجيته أى الصلوات والمردات الخاصة به. ولا يمكن إقامة ليتورجية الإفخارستيا بدون أى قسم من الشعب بليتورجيته.

٥. الفرق بين «الإقامة» و«الشرطونية»

ولابد فى هذا المجال من التفريق بين «الإقامة» وبين «الشرطونية»

١ - فالإقامة هى الانتخاب والاختيار الحر للأسقف الجديد، والتى تسميها اللغة اليونانية (Katastasis كاتاستاسيس)، وتتضمن عمليات الترشيح للمستحقين للرتبة، وإجراء الانتخاب الشعبى بطريقة قانونية حرة صحيحة تتحقق فيها إرادة الشعب فعلاً، وهذه يسميها كتاب الرسامات: «اصطفاء حسناً» أى اختياراً صحيحاً، ثم تصديق السلطات الكنسية أى الجمع المقدس وأسقف الكرسي الرسولى المتقدم. ومن بين شروط الاصطفاء الحسن امتلاء المرشح من الروح القدس ومواهبه. فالشعب يقيم بالاختيار الذين لهم مواهب فى الخدمة، والشرطونية تأتى لكى تختتم على ما رآه الشعب.

٢ - وأما الشرطونية فهى القسمة أو التكريس أو الرسامة، والمسماة باليونانية Cheirotonia شيروطنونية، والتى أخذت منها الكلمة المعربة «شرطونية» وترجمتها: «وضع اليد».

والشرطونية هى أهم مرحلة فى رسامة الأسقف أو القس أو الشماس، بينما فى بعض درجات الشموسية مثل الإبيسكوپاكون والأغنسطس والأبصلتس لا يشرطون أى لا توضع عليهم الأيادى عند الرسامة، بل فقط يقامون أو «يختارون» بالاسم، وكذلك رتبة الأرملة والعذراء حيث يصف القديس بولس وضع هذه الرتبة بأنه «اكتتاب» (١ تي ٥: ٩).

وبهذا، فإن انتخاب الأسقف أى إقامته لا يكفى ليصبح الشخص مختاراً أسقفاً، بل لابد من الشرطونية والتى تتمثل فى «وضع الأيادى» عليه، أى أيادى الأساقفة السابقين عليه، لأنه بوضع الأيادى، وبصلاة الكنيسة أى الأساقفة والشعب الذى انتخبه وأقيم هو عليه، يحل عليه

نفس الروح القدس الذى حل من قبل على الرسل قديماً ليعطيهم السلطان والقوة على الخدمة، وهذا هو أساس وأصل التعاقب الرسولى الذى يحمله الأساقفة فى الكنيسة: حلول نفس الروح القدس الذى حل على الرسل يوم الخمسين، بصلاة الكنيسة أى الأساقفة والشعب الذى انتخبه، وبوضع أيدي الأساقفة الذى نالوا قبله نفس الروح القدس بتسلسل رسولى يرجع إلى الرسل أنفسهم. ومعروف أن الرسول الذى أطلق شرارة الروح الرسولية فى كنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية هو القديس مرقس الرسول والإنجيلي والشهيد (استشهد سنة ٦٨ م).

٦. معنى «القسمة»:

فى الكتب الكنسية مثل كتاب الرسامات الكهنوتية وكتب قوانين الكنيسة، يطلق على عملية «الرسامة» للدرجات الكهنوتية لفظ «قسمة» (مثل «قسمة» الأسقف أو القس أو الشماس). وهذه الكلمة العربية ليست غريبة عن المفهوم اللاهوتى الكنسى للرسامة. ولهذا رأينا أن نشرح هذه الكلمة «القسمة» وما تتضمنه من مفاهيم كنسية هامة:

١ - فمن المعروف أن رسامة شخص للأسقفية تعنى «فرزه»، أى انتخابه من بين أعضاء الكنيسة للتكريس لخدمة معينة، وقد وضح ذلك فى سفر الأعمال ١٣: ٢، حينما أمر الروح القدس أن «افرزوا لى برنابا وشاول للعمل الذى دعوتهما إليه»، وهذا الفرز تم من بين أسماء أخرى كثيرة ذكرها هذا النص فى الآية السابقة على هذه الآية «وكان فى أنطاكية فى الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان. ولوكيوس ومناين... الخ» وبعد هذا الفرز يقول النص «فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادى». وبهذه الصورة نستطيع أن نرى أن هذا الفرز من أجل الرسامة هو فى طبيعته «قسمة»، أى تخصيص وفرز واختيار أدى إلى «قسمة» بين الأشخاص.

٢ - كما يمكن فهم معناها أيضاً من وصف عمل الروح القدس فى توزيع المواهب الروحية على أعضاء الكنيسة بأن الروح القدس «قسم لكل واحد بمفرده موهبة ما» (١ كو ١٢: ١١). وكلمة «قسم» هنا هى الترجمة للكلمة اليونانية diairoun ومعناها «يقسم».

فقسمة الأسقف تعنى على ضوء هذين المفهومين السابقين أنها فرز لخدمة معينة، مما أدى

إلى قسمة (أو نصيب) حدده الروح القدس لهذا الخادم المفترض لأداء هذه الخدمة الخاصة، وهو قسّمه بهذا عن أشخاص آخرين كان هو من بينهم.

٣ - فإذا ما تقدمنا قليلاً في فحص مضمون قسمة مواهب الروح القدس لوجدنا أن مواهب الروح القدس كما تكلم عنها القديس بولس الرسول (وبالتالي كل الخدمات الكهنوتية في الكنيسة) تتحدد، ليس كل موهبة في ذاتها، بل باعتبار المواهب كلها مرتبطة بعضها ببعض.

٤ - ويجهد القديس بولس قلمه للتأكيد على أنه لا توجد موهبة قائمة وحدها بمعزل عن المواهب الأخرى. وموهبة الروح القدس الحقيقية (أى التى هى حقاً من الروح القدس)، هى التى ترتبط وتربط نفسها بالمواهب الأخرى ويجسد المسيح كله. فأعضاء جسد المسيح كلهم يرتبطون معاً ويعملون معاً، وما يربطهم فى هذا العمل المشترك هو «الحبة» التى خصص لها القديس بولس الأصحاح ١٣ (بعد الأصحاح ١٢ الخاص بالمواهب). فإصحاح الحبة (١ كورنثوس: ١٣) هو الخاتم واختم الذى يختم به القديس بولس على أصحاح المواهب (الإصحاح ١٢). حيث كان لا يمكن أن يشرح القديس بولس مواهب الروح القدس دون أن يؤكد على حتمية الحبة التى هى «رابط الكمال» الذى يجعل من جسد المسيح كياناً كاملاً متكاملًا بتآلف وارتباط المواهب بعضها ببعض، وبأدائها معاً بالحبة.

٥ - إذن، فالقسمة (قسمة مواهب الروح القدس) مرتبطة أشد الارتباط بالحبة. فالمقسوم الذى قسمت له موهبة ما، لابد أن يعرف أنه سيمارسها بالحبة. ولكن تجاه من ؟

فلا يمكن أن نقول «حبة» دون أن نحدد موضوع وهدف هذه الحبة. فموضوع وهدف الحبة هنا هو الجماعة من البشر الذين قسم لهم هذا الشخص وهم قسموا له. والحبة لا يمكن أن توجه إلا نحو أشخاص بشريين محددين بهويتهم سيتلقون هذه الحبة ويقبلونها. فالقسمة، مثلها مثل الزواج، وكما يشرحها علم اللاهوت الكنسى (الكليريولوجى)، هى عهد ارتباط سرى بكيان محدد من البشر، (فى سر الزواج يكون هو الزوج بالزوجة، وفى سر الكهنوت الكاهن بالجماعة المسيحية فى إبارشية ما الذين يكونون الشركة المسيحية أو الكينونيا، وحقاً ما يقال أن الزواج قسمة ونصيب، كذلك الأسقفية قسمة ونصيب الأسقف لشعبه والشعب لأسقفه).

٦ - إذن فالمضمون الهام للقسمة هو، عهد الارتباط بشركة الجماعة المسيحية في موقع جغرافى معين، أى الشعب «اللاوس» فى موضع جغرافى محدد، وهذه الشركة تسمى فى العرف الكنسى «الإيارشية». إنه عهد ارتباط مثل عهد ارتباط الزواج تماماً، شرحه علم اللاهوت الكنسى بأنه عهد زيجة الأسقف بجسد المسيح فى إيارشية، وما يترتب على ذلك من ترتيبات كنسية وتحريمات قانونية، (مثل تحريم الزيجة الثانية للمؤمن يقابلها تحريم اقتران الأسقف بإيارشية أخرى، وثانيها تحريم الطلاق والزواج بأخرى ويقابلها تحريم الانفصال عن الإيارشية التى قسم عليها والتتصّب على إيارشية أخرى). وهى تماماً مثل الحبة فى سر الزيجة فهى محدد موضوعها الذى هو الشخص البشرى المحددة هويته الذى سيرتبط بالشخص الآخر المقسوم على هذه الزيجة، ولهذا الارتباط ترتيبات كنسية وتحريمات قانونية.

٧ - وأيضاً أهم نتيجة لهذا الارتباط بشركة الجماعة، هى أن عهد الارتباط الذى تحمله «القسمة» لا يكون تجاه أشياء غامضة: أفكاراً كانت أو مثلاً أو خدمات أو مكاتب أو مؤسسات، أو حتى تجاه البشرية ككل بلا تحديد، بل تجاه أشخاص بشريين محددة هويتهم بالموضع والموقع الجغرافى المكانى، تماماً كما تتطلب الحبة الزيجية شخصاً محددة هويته، توجه الحبة نحوه ويتم الإقتران به.

فالقسمة، إذن، تعبير كنسى تعنى إقامة ورسم أسقف لرعاية أشخاص بشريين فى موضع جغرافى محدد مكانه. وبهذا يكون من المستحيل تصور قسمة أسقف أو قس على لا شعب مسيحى غير محددة مدينة إيارشيته، أو كما يقولون بالتعبير اللاتينى: in absoluto.

وهى بالتالى طقس شركة، أى طقس تشترك فيه الكنيسة كلها: الشعب أى شعب الإيارشية، والمرشح الذى انتخبه شعب الإيارشية، وموافقة الأساقفة السابقين عليه.

بهذه المفاهيم الأساسية، يمكننا أن نتقدم إلى فحص ودراسة:

المعاني المنطوية فى صلوات قسمة (تكريس) الأساقفة،

إن صلوات القسمة كما أوردها لنا القديس هيبوليتس (أو أبو ليدس حسب التسمية فى المخطوطات) تفرق بين عملية الإقامة (Katastasis كاتاستاسيس)، وبين عملية القسمة أو

التكريس والمسماة باليونانية «Cheirotonia» شيروطونية». والشرطونية - كما قلنا - هي أهم مرحلة في رسامة الأسقف، وذات طقس مقدس مهيب، ولها أثر خالد إلى الأبد في شخص الأسقف، لا يمحي. لذلك حرمت قوانين الكنيسة تكرار «وضع اليد» على الأسقف، تماماً مثلما حرمت تكرار «المعمودية» بالنسبة للمؤمن. كما يقول القانون ٤٨ من مجموعة قوانين الكنيسة على يد إكليمندس وعددها ٥٦ قانوناً محرماً ومعاقباً تكرار وضع اليد على الأسقف أو القس أو الشماس:

[لأجل من يقسم دفعتين - إذا نال أسقف أو قسيس أو شماس قسمين (أى وضع اليد بالنسبة للرتبة الواحدة) فليقطع هو والذي قسمه].

١. مقدمة القانون: انتخاب الأسقف بإجماع الشعب؛

[الأسقف يختار من كل الشعب]

القانون الثانى من كتاب أبوليدس عن قوانين الكنيسة

[يجب للأسقف أن يقسم وبأمر كل الشعب اصطفاً (اختياراً) حسناً مقدساً فى كل شئ هذا إذا ذكر ورضيهم (أى إذا ارتضوا به). فليجتمع كل الشعب والقسوس والأساقفة الذين يجتمعون فى يوم الأحد.

وليسأل الكبير الذى فيهم القسوس والشماسة ويقول: هل هذا الذى ارتضيتموه أن يكون لكم رئيساً؟ فإذا قالوا نعم فليسألهم ويقول: هل هذا يستحق هذه التقدمة الجليلة؟... فإذا أجابوا كلهم معاً وقالوا إنه هكذا بحق وليس بمراءاة، والله الآب والمسيح والروح القدس الحاكم لهؤلاء، فليسألوا أيضاً ثالث دفعة: هل هو مستحق هذه الرئاسة؟.. فإذا قالوا ثالث دفعة أنه مستحق فليصافحوه بأيديهم كلهم...]

عن قوانين الرسل - القانون ٥٢

٢. اجتماع الشعب والإكليروس يوم الأحد لقسمه الأسقف،

[وفى الأسبوع الذى يقسم فيه يقول كل الشعب إنا نؤثره، وحينما يقدم اسمه ويرى أنه

لاقي القبول العام، يصدق على هذا الاختيار باجتماع الشعب والقسوس معاً في يوم الأحد مع الأساقفة].

القانون الثاني من قوانين أبوليدس

٣. طقوس الكرسي؛

[ويضع الأساقفة عليه الأيادي.

بينما يقف القسوس وكل الشعب، ويكون سكوت في كل الرعية.

ويقول الكل عليه: «يا الله قو هذا الذي أعددت له لنا» - نفس المرجع السابق

[ولياخذ كبير الأساقفة أسقفين آخرين معه. وبقية الأساقفة كلهم قيام والقسوس على

المذبح يصلون بسكوت والشماسة يمسون الأناجيل المقدسة وهي مرفوعة على رأس من

يقسمونه].

القانون ٥٢ من قوانين الرسل

طقس وضع اليد (اخطر وأقدس لحظة في رسامة الأسقف)؛

[ويجعل (كبير الأساقفة) يده على رأسه ويصلي ويقول]

القانون الثاني من قوانين الرسل

٤. صلاة القسمة ووضع الأيادي؛

[يا الله أبا سيدنا يسوع المسيح

أبو الرحمات واله كل عزاء

الساكن في العلا والناظر إلى المتواضعين.

العالم بكل شئ قبل أن يكون.

أنت الذي أعطى القوانين البيعية (قوانين الكنيسة) بابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا والروح

القدس،

الذى سبقت ورسمت منذ البدء طقس الأبرار، منذ إبراهيم الأسقف الكبير.

والذى تقيم الرئاسات والسلطين.

والذى لم يترك موضعه المقدس بغير خدمة (ليتورجية)،

الذى سرُّ أن يتمجد في أصفياه.

انظر على فلان عبدك.

أفض عليه قوتك وروحك القادرة (الروح الرئاسي - المزمور ٥٠)

هذا الذى دفعته (أعطيته) للرسل المقدسين، بواسطة سيدنا يسوع المسيح ابنك الوحيد،

هؤلاء الذين أسسوا الكنيسة في كل موضع، كرامة ومجداً لاسمك القدوس.

لأنك أنت العارف بقلب كل أحد.

اجعل له أن يرعى شعبك بلا خطية.

وأن يستحق أن يرعى رعيته العظيمة المقدسة.

وأن تجعل سيرته أعلى من كل شعبه بلا اعتراض.

وأن تجعله محسوداً (منظوراً إليه نظرة القدوة) بالصالح من كل أحد.

وأن تقبل صلواته وقرابينه التي يرفعها لك نهائياً وليلاً، وتكون رائحة ذكية.

وتعطيه، يارب، الاسقفية وروحاً رحيمة وسلطاناً لغفران الذنوب.

وتعطيه قوة أن يحل كل رباط ظلم الشياطين ويشفى المرضى.

وأن تعرض (تسحق) إبليس تحت قدميه سريعاً.

بسيدنا يسوع المسيح هذا الذى من جهته المجد لك معه والروح القدس إلى الأبد آمين.

ويقول كل الشعب آمين.

وبعد هذا يلتفتوا إليه كلهم ويقبلوه بسلام لأنه يستحقه]

وفي مخطوطة القرن الثالث عشر ومخطوطة ابن كبر تحدد الصلوات اسم المدينة التي يرسم عليها الأسقف الجديد وذلك تنفيذاً لمقررات المجامع والمكانية والمسكونية بتحديد حدود خدمة الأسقف:

[ندعو صفى الله فلان أسقفاً فى الواحدة المقدسة الغير المتحلة كنيسة الله الغير المنظور والحى التى لمدينة الأرثوكسين احبة للمسيح فلانة وتخومها...]

مخطوطة القرن الثالث عشر ومخطوطة ابن كبر

وبعد ذلك:

[والشماس يأتى بالقرايين مع القسوس ويكمل القداس الإلهى]

المبادئ التى نستنبطها من صلوات القسمة:

الجزء الأول من الصلاة يعبر عن المبدأ الأساسى والحاكم لكل التقليد الليتورجى:

إنه الله نفسه الذى أسس ونظم وأمر بالعبادة الحقيقية التى تقدم له. كما قال رب المجد للمرأة السامرية «الله يطلب (أو يبحث عن) هؤلاء الساجدين بالروح والحق» (يو ٤ : ٢٣).

فمنذ تأسيس العالم، والله هو الذى يرتب للناس كيفية عبادته.

وما التجسد إلا التعبير النهائى لهذا التدبير، والفداء هو الذى يكمل ويقدس العبادة لله. والعبادة لله هى النهاية والغاية لكل الوجود البشرى. والعبادة التى تؤديها الكنيسة على الأرض «فى كل موضع» إنما تؤديها «كرامة ومجداً لاسم الله القدوس»، وهى تعبر به فى إطار الزمن عن العبادة الكاملة الحقيقية فى السماء.

فى هذا الوضع والإطار من العبادة الكاملة الحقيقية التى رتبها الله نفسه للكنيسة، يمكننا أن نرى مكان رتبة الأسقف. فلن يمكننا أن نفهم الجزء الأول من الصلاة، إلا إذا رأينا الأسقف ومهامه وعمله فى إطار هذه العبادة الإلهية التى رسم الله نفسه قوانينها وحدودها.

المجاور الثلاثة لكيان الكنيسة المنظور:

الكنيسة كجماعة مؤمنين متحدة بالروح القدس فى المسيح وحوله، وترتكز فى كيانها

المنظور على ثلاثة محاور متحدة ومتراطة معاً، لا غنى لأحدها عن الآخر ولا غنى عن أى منها لقيام كيان الكنيسة:

المحور الأول، المذبح المقدس:

وهو الشئ الوحيد من دون الخلائق المادية (غير العاقلة) الذى يسمح بالزيت المقدس ويكرس لله. والزيت المقدس، كما يصفه ديوناسيوس الأريوباغي، «يمثل المسيح». وهذا الموضع المقدس هو علامة سرانية محسوسة دائمة ومستمرة على حضور الله وسط الخليقة: «هو ذا كائن معنا على المذبح عما نونيل إلها» (القسم - القداس الإلهي)

لذلك فمن على المذبح تبدأ كل خدمة ليتورجية وكل عبادة مسيحية، وتفيض - كما من ينبوع - كل بركة وكل عطية تأتي من الله للبشر. فهذا المذبح الحجري بعد مسحه بالزيت المقدس، يمثل يد المسيح نفسه التى تبارك وتقدس القرايين الموضوعة عليه والتى تعطى عطية الحياة الأبدية للمؤمنين.

لذلك فالمذبح فى الكنيسة الأرثوذكسية هو مركز وقوة حياة الكنيسة كلها.

المحور الثانى، الأسقف:

فهو الذى يقوم بتكريس المذبح. والأسقف هو مثال المذبح. فالطبيعة البشرية هى المدعوة أصلاً أن تكون هيكلًا لله، ومذبحاً للآب السماوى، والكاهن هو ذبيحة حية لله. والأسقف الذى يكرس المذبح، هو نفسه لابد أن يكون بالدرجة الأولى مذبحاً وهيكلًا وذبيحة لله ليكون صورة حقيقية للمذبح والهيكل الماديين.

المحور الثالث، شعب الله

والشعب هو الذى أقيم المذبح من أجل أن ترفع عليه قرايينه. وكما الأسقف، كذلك الشعب مدعو أن يكون قرباناً مستعداً لأن يحل عليه روح الله القدوس تماماً كما يحل على القرايين الموضوعة على المذبح، لأن القرايين الموضوعة على المذبح هى باكورة قربان الإنسان نفسه الذى يقدمه لله كل يوم.

هناك إذن، علاقة باطنية أساسية بين المذبح، والأسقف، والشعب، وهذه الثلاثة تشترك فى

مركز واحد لها هو المسيح. فكما المذبح «يمثل المسيح»، كذلك الأسقف يمثل المسيح، كذلك الشعب المجتمع والمتناول من الأسرار المقدسة يتحول بتناوله من الجسد المقدس إلى جسد المسيح. فالثلاثة اخاور مرتبطة بعضها ببعض في المسيح : فالأسقف لا يتصور أن يكون أسقفا بدون مذبح «يلازمه» (عب ٧: ١٣)، أو دون شعب يقسم له وعليه ليرفع قراينه على المذبح ويوصل له عطايا الله «... الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه» (أعمال الرسل ٢٠: ٢٨)، والشعب لا يتصور أن يتقدس ويقدس ذبيحة أجساده بدون أن يقدها على المذبح في ذبيحة المسيح الواحدة بيد الأسقف «حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأم مباشرة لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس» (رو ١٥: ١٦)، والمذبح لابد من كاهن ليرفع القراين عليه باسم الشعب. وكل هذه الثلاثة تصل إلى كمالها وتوفى حقها في سر الإفخارستيا سر الأسرار. وبدون أحد هذه الثلاثة لا يمكن إكمال سر الإفخارستيا، وبالتالي لا يمكن قيام الكنيسة، وبالتالي أيضا لا يصير الشعب جسد المسيح.

أما الجزء الثاني من الصلاة فتحدد:

معالم ومهام الأسقف وأداؤه:

وهذه المهام ذات علاقة مزدوجة:

* الأسقف يقف ممثلاً لله امام الكنيسة،

* وممثلاً للكنيسة أمام الله.

أو كما يصفه هيبوليتس بتحديد أكثر أنه يمارس مهام ربنا يسوع المسيح نفسها التي هي:

* كراع صالح لرعية الله في مدينة أو موضع ما محدد.

* ككاهن يستعطف الله بقراين الكنيسة.

هيبوليتس ليس وحده الذي ينظر إلى الأسقفية بهذه النظرة إلى مهام الأسقفية. (كأمثلة:

ترتيانوس في كتابه عن المعمودية فصل ١٧ - والقديس كبريانوس في رسالة ٦٦ - وغيرهما

من القديسين وعلى الأخص الذين كتبوا عن الكهنوت مثل القديس يوحنا ذهبي الفم والبابا الروماني غريغوريوس الكبير. ولكن ما فعله هيبوليتس هو أنه صاغ هذه المهام في صلاة قسمة الأسقف.

من أجل هذه المهام يحتاج الأسقف إلى مطلب هام أن يكون هو المختار حقاً ويصدق من شعبه وكنيسته وتعبير صلاة الرسامة «اصطفوا حسناً»، وبهذا وحده يمكنه أن يقف باسمهم أمام الله ليسترضي وجهه، وأمام العالم ليعلن تدبير الله خلاص العالم من خلال الكنيسة التي يمثلها. بهذا أيضاً تصبح الكنيسة هي أيقونة جسد المسيح وسط العالم، ويصبح الأسقف (إما شخصه أو بالقسوس الذين ينوبون عنه في كنائس الإييارشية):

* خادم الأسرار الإلهية لشعبه.

* المعلم الذي ينطق بالتعليم الصحيح خلال الاحتفال الإفخارستي بذيحة المسيح، مما يجعله الحارس للتقليد الصحيح والمتكلم باسم شعبه المؤمن وكنيسته بالتقليد الإنجيلي والكرامة الرسولية والعقيدة الآبائية التي تسلموها من الآباء والتي يؤمنون بها.

* ثم هو الذي يقيم ويكرس الدرجات الكهنوتية اللاحقة في الرتبة من أجل خير وصالح رعيته.

* ثم هو ممثل كنيسته وشعبه أمام سائر الكنائس والإييارشيات في العالم كله ليساهم في إعلان جامعة الكنيسة.

* والقائم على حفظ السلام والوحدة في كنيسته.

* وموزع صدقات وعطايا شعبه على المحتاجين.

* وحامل القلب المحب المترفق بشعب الله، وطالب الحل من الله لشعبه، من اخطايا ومن كل رباطات الشيطان، والمصلى على المرضى لشفائهم.

* وأخيراً، هو مركز وقطب الوحدة من خلال تعددية المواهب الروحية بين أبناء شعبه، أى الذى يحتضن ويجمع سائر المواهب والطاقات والوزنات ويؤلف بين مختلف الآراء

والأفكار بين أبناء شعبه، ليجعل الكل - ليس صوراً متكررة لشخصية واحدة - بل صورة
للتالوث الأقدس المتميز الأقانيم ولكن المتساوين في الجوهر والواحد في الذات الإلهية
بحسب تعليم القديس إغناطيوس الأنطاكي (القرن الثاني).

من التأكيد على حتمية الاختيار والانتخاب الشعبى للأسقف (كما في مقدمة الصلاة)،
يمكن أن نستنبط أن ترتيب نظام الكهنوت المسيحى يقوم على المبدأ القانونى الكنسى:

* وحدة الأسقفية فى موضع معين (أى إيبارشية واحدة لأسقف واحد، وأسقف واحد
لإيبارشية واحدة).

* وبالتالي فلا يوجد فى النظام الكنسى الرسولى الأوضاع التالية:

١ - ممارسة أساقفة لسلطان الأسقفية دون أن يكونوا مرسومين على شعب فى مدينة أو
موضع ما، ضداً للمبدأ القائل: [إن الم يكون علمانيون، فعلى من يكون الأسقف
والقيس] - القانون ٤٩ من قوانين الرسل على يد إقليمنديس.

٢ - أساقفة معاونون أو مساعدون، أو أى مسمى آخر له اسم الأسقف بجانب أسقف
الإيبارشية. تحقيقاً لمبدأ رأس واحد فى الإيبارشية الواحدة (القانون ٨ مجمع نيقية).

٣ - انتقال أسقف من كرسي إلى كرسي آخر. (القانون ١٥ من قوانين مجمع نيقية
المسكونى، والقانونان ١٤ و ٣٦ من قوانين الرسل، ٢١ و ٢٢ من قوانين مجمع
أنطاكية المسكونى)، وعلى الأخص من كرسي مدينة ما إلى مدينة الكرسي الرسولى.

أهم وأول سند فى الخدمة الأسقفية،

وكما يتضح من الجزء الأول من صلوات القسمة، فإن أقوى وأول ما يتشع به الأسقف
ليتمم وظيفته هو «القوة والروح القادرة - أو الروح الرئاسى» وهو الروح القدس نفسه الذى
أكمل به الرب مهامه ومسحته بالروح القدس تجاه كنيسه، والذى سكه على رسله القديسين
الذين أسسوا الكنائس فى كل موضع. والروح القدس يعمل من خلال الرسامة بسبب وعد
الرب أنه يكون مع كنيسه وفى كنيسه يقودها ويرشدها («ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء
الدهر» - مت ٢٨: ٢٠؛ «ارسل الروح القدس إليكم.. ومتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم

إلى جميع الحق» - يو ١٦: ٧، ١٣). وهنا تظهر العلاقة الوثيقة في الرسامة بين الأسقف والرسول الأظهر والمسيح له المجد. وهى العلاقة المسماة بـ «التعاقب الرسولى».

هذه العلاقة تتمثل أول ما تتمثل فى نوال نفس الروح القدس الذى حل على الرسول يوم الخمسين، بما يحمله من ثماره التسعة (غلاطية ٥: ٢٢)، والثلاثة (أفسس ٩: ٥).

المعنى الروحى الكنسى للتعاقب الرسولى:

هناك عمق روحى فى مفهوم التعاقب الرسولى. فلا يمكن تحقيق التعاقب الرسولى بمعزل عن الوحدة فى التعليم، والجامعية أى سلامة البنيان الكنسى غير المنقطعة فى الكنيسة. كما لا يمكن أن نفصل التعاقب الرسولى عن الحياة الروحية الرسولية التى تعيشها الكنيسة على مدى الأجيال. فالتعاقب الرسولى الذى يحمله الأسقف هو فى إطار وحدة شعب الله فى الإيثارية مع أسقفه، وفى إطار أرثوذكسية التعليم، ووجود حياة روحية رسولية للشعب. فمثلاً فى حالة اعتلاء أسقف كرسى الأسقفية بدون رضا الشعب مثلاً، لا يكون جوهر المشكلة أن هذا التصرف يمثل كسراً للقوانين الكنسية فقط، بل إن الحالة الروحية للكنيسة نفسها هى التى تهتز وتتأثر لأى تعد وكسر لقوانين الكنيسة، إذ تتعرض الكنيسة فى هذا الوضع إلى الانقسام والتحزب داخل الكنيسة مما يضعف وحدة الكنيسة ويفقد التآلف بين الأسقف وشعبه، وهذا يعنى عزلة الكنيسة وتغريبها عن الحياة الرسولية. لأن التعاقب الرسولى تأسس أصلاً على الوحدة والألفة بين الراعى والشعب، اللتين هما ضمان جامعية الكنيسة أى سلامة البنيان الكنسى، ما لا يمكن أن يتحقق فى أجواء الانقسام والتشتت والتشيع والشجار والخصومات.

والمعنى الثانى هو أن التعاقب الرسولى ليس فقط تسلسل الماضى، والأمانة للتقليد لا تعنى التصميم والعناد من أجل كل ما هو قديم. بل التقليد الرسولى فى عمقه وحقيقته هو الحياة الروحية الصحيحة. إنه التدفق المستمر للحياة الروحية من مرتفعات عليه صهيون يوم الخمسين. والأمانة للتقليد بهذا المعنى تربطنا بالقديسين الذين تعاقبوا على مر العصور، وتجعلنا شركاءهم فى القداسة والعلم والنسك والتسبيح والصلاة والمحبة ومنهج التدبير وسياسة الكنيسة، ونحفزنا على أن نمتد ونكمل ما مارسوه هم من حكمة وتعليم وإبداع وصلاة وسيرة. فسلطان التعليم المعطى للأسقف هو هذا كله وواضح أنه يجب أن يمارس فى إطار شعب الله

الذى يحيا الحياة الروحية الرسولية داخل الكنيسة التى انحدرت إليه من الرسل من خلال الأساقفة السابقين.

* فالتعاقب الرسولى قائم على استمرار مزدوج:

* استمرار غير منقطع للحياة الروحية التى هى دوام اقتناء والامتلاء من الروح القدس من خلال الأسرار والصلاة والنسك،

* واستمرار تعاقب خدام كهنوت المسيح فى الكنيسة الذين يقامون ليحيوا أولا هذه الحياة الروحية، ثم ليرعوها ويشجعوها ويقدموها للشعب بالتعليم الصحيح وتقديم الأسرار الإلهية.

* لذلك فالتسلسل الرسولى هو تسلسل للحياة الروحية. والحياة الروحية تنتعش بسيادة المحبة على القلوب، ولكن تمكش وتتعثر فى صخب المجادلات الغبية والعراك والتنافر بين الأشخاص، وفى هذه الحالة يتحول التعاقب الرسولى إلى مجرد عقد يتحلى به الأسقف من الخارج دون فاعلية داخل الكنيسة.

* أما سلطان التعليم فهو لا يعنى أن التعليم قاصر على الأسقف بمعزل عن شعب يحيا الحياة الرسولية ويؤمن بتعليم الرسل ويعتق عقيدة الآباء. وبالعكس فليس فى الكنيسة انحصارية. ولكن كنيسة الأرثوذكسية تؤمن بأن الأسقف هو الذى يملك وحده سلطان التعليم والتحدث باسم الكنيسة فى الأمور الإيمانية والعقائدية فقط، ولكن فى إطار كنيسة وشعب يحيا الحياة الرسولية. والشعب الحى بالروح مدعو، لأ أن ينصت فحسب، بل وأن يفهم ويتعلم ويزداد علماً ودراسة لإيمانه المسيحى من مصادر وينابيع الدراسة والعلوم الكنسية، لكى يمكنه أن «يثبت فى الحق» وبالتالي هو مدعو أن: «عظوا أنفسكم كل يوم بهذا الكلام» (عب ٣: ١٣)، «تذكرون كل حين بهذه الأمور» (٢ بط ١: ١)، «واعظين بعضنا بعضا». (عب ١٠: ٢٥)، «معلمون ومنذرون بعضكم بعضا» (كو ٣: ١٦).

* فخدمة الوعظ والتعليم والإنذار والتذكير التى يقوم بها أعضاء موهوبون من شعب الله بعضهم للبعض (مثل خدمة الوعظ وتعليم وتربية النشء والشباب والافتقاد وخدمة

الأرامل والأيتام والتعليم بالكتابة والتأليف والنشر الخ.) إنما هي أقوى عضد وسند للأسقف في مهمته وسلطانه في التعليم والافتقاد ، لأنها - أى خدمة أعضاء الشعب لبعضهم البعض - هي كمن يحرق الأرض ويقلبها ويجعلها أرضاً صالحة لانتشار بذار التعليم الذى يؤديه الأسقف بمقتضى «موهبة الحق الذى لا يخطئ» التى عنده، ولرعاية شعب الله فى الإييارشية المؤتمن عليها.

يخاطب القديس يوحنا ذهبى الفم شعبه فى أنطاكية قائلاً :

(أريدكم بل وأحثكم أن تكونوا معلمين . لا تكونوا مجرد منصتين فقط لعظائنا. بل أذيعوا تعليمنا للآخرين! هيا اصطادوا الذين هم فى الخطأ حتى يسلكوا هم أيضاً فى سبل الحق).

العهدة الثامنة على سفر التكوين

وباختصار ، فالتعاقب الرسولى يتحقق من خلال الكنيسة الجامعة فى موضع ما، أى شعب الله المؤمن الإيمان الرسولى وعلى رأسه الأسقف، والمجتمع حول ذبيحة الإفخارستيا. وأماننا مثل واضح هو رسائل الرسل التى كانت توجه إلى : شعب الله فى الكنائس (وفى رسالة فيلى فقط أضاف «وأساقفة وشمامسة») - راجع افتتاحيات رسائل القديس بولس الرسول (ما عدا الرسائل الرعوية التى كانت ترسل إلى رعاية الكنائس بأسمائهم) وكذلك رسائل باقى الرسل.

وظيفة الإيكونوموس (المدير أو لاوكيل):

كانت موجودة فى الكنيسة القبطية منذ القديم:

تحتم القوانين الكنسية على كل أسقف (بما فيه أسقف مدينة الكرسي الرسولى العظمى) تعيين من تسميه «إيكونوموس» أى «مدير» لإدارة أموال مقر الإييارشى وممتلكاتها، وفى حالة إييارشية الأسقف المتقدم يسمى هذا الإيكونوموس بـ«الإيكونوموس الكبير» ويقول بإدارة إيرادات ومصروفات المقر البطريكى ومصاريف معيشة البطريك. وهذا الوضع كان معروفاً فى الكنيسة القبطية منذ القديم.

وأول ما نقرأ عنه فى وثائق الكنيسة القبطية فى عهد البابا ثاوفيلس الإسكندرى (ارتقى الأسقفية سنة ٣٨٠م) حيث اصد أمراً بتعيين «إيكونوموس» جديد بدلا من الـ «إيكونوموس»

القديم في إيبارشية الأسقف أبو لو، وقد صار هذا الأمر البابوى الصادر في غضون القرن الرابع أحد قوانين الكنيسة الجامعة. كما عين اثنين من الرهبان (المسمين بالاخوة الطوال القائمة) في وظيفة الإيكونوموس مشرفين على مالية المقر البابوى بالإسكندرية. كما ورد ذكر هذه الوظيفة عرضاً في رسالة للقدّيس إيسيدوروس البيلوزومى (أحد آباء الرهنة القبطية في القرن الخامس وأب اعتراف بابا الإسكندرية القدّيس كيرلس الكبير) رسالة رقم ٢٦٩: ١ وفى رسالة أخر له أيضاً يحث الباب كيرلس الكبير على أن يغير الإيكونوموس ما رتنيانوس بأخر كفاء وكذلك ورد ذكرها في رسالة القدّيس كيرلس الكبير (البابا الإسكندري في القرن الخامس) الرسالة رقم ٢: ١٢٧. كما يذكر التاريخ اسم «بروتيريوس» ايكونوموس المقر البابوى لبابا الإسكندرية القدّيس المعترف ديوسقوروس (البابا ال ٢٥ اعلى الأسقفية عام ٤٤٤) (١).

ويقول الباحثون إن وظيفة الـ «إيكونوموس» كانت توكل عادة لأعضاء من الشعب المخصصين فى الحسابات وإدارة الأموال وغير المتقلدين رتبة كهنوتية. كما يحظر القانون أن تؤكل إدارة أموال الكنيسة ومقر الأسقفية أو البطريركية إلى أى من أقارب الأسقف أو البطريك.

٧. يشرف على الاهتمام بإخوة المسيح الصغار؛

الأرامل والإيتام والمعوزين والفقراء وزبارة الحبوسين ويدير خدمة الكنيسة (وتحوى الدسقولية تعاليم الرسل الفصول من ١٦ - ٢٠ تعليمات عن هذه المسئولية بالتفصيل)، وهو يؤدى هذه الخدمة من خلال رتبة الشماسية، من خلال رئيس الشماسية فى إيبارشيته. ومن بين النصوص الملفتة للنظر فى قوانين الكنيسة هذا القانون التاسع والثلاثون من مجموعة قوانين القدّيس باسيليوس المذكورة فى مخطوطة قوانين الكنيسة والتي تظهر مدى اهتمام الكنيسة بممارسة الأسقف الإشراف على هذه الخدمة بل والاهتمام بهذه الفئة من أبناء كنيسته:

يقول القانون التاسع والثلاثون من قوانين الرسل،

(لأجل أسقف لابس برفير وحرير وفقرا مدينته جيا عراة. أسقف يلبس برفيرا وحريرا

(١) راجع المرجع المشهور لأعمال المجامع: Mansi, iv., 1017

وفقراء مدينته جيا ع أو عراة ليس هو أسقفاً، و(يجمع) على مائدته أطعمة مختلفة، وينسى ضيقة الفقراء فهو يهودى جديداً.

وينطبق هذا القانون على كل نوع من البذخ والمصاريف الزائدة التي تصرف تحت أية مسميات وتنافي مع روح التجرد والفقر الذى نذرهما الأسقف يوم رهبته.

٨. يمارس القضاء والتحكيم والمصالحة بين أفراد الشعب

وفى هذا السياق يحتم كتاب الدسقولية أن يمارس الأسقف قضاء عادلاً (الدسقولية ٣ : ٥٩ - ٧٩)، ويتبع الإجراءات القانونية المحددة بدقة (الدسقولية ٤ : ٤٦؛ الفصل الثامن كله، حيث يحذر من التسرع فى الحزم من الكنيسة، كما ينصح بالأخذ بالإجراءات المدنية فى القضاء الكنسى وفى طريقة إصدار الأحكام).

٩. ممارسة أعمال الرعاية بالشركة مع القسوس،

إن سلطان الأسقف ليس مطلقاً، بل هو يمارسه بالشركة مع مجمع القسوس ومجمع الشمامسة ومقدمى شعب الكنيسة (أى مجلس الأراخنة). والقائد المسئول بحق يعرف جيداً أنه يجب أن يكون على اتصال دائم بكل من شركائه فى الخدمة السابقين عليه والمستجدين وتابعيه ورعيته، لأنه هو وهم شركاء فى نفس الجسد. يخاطب القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة بشمال أفريقيا فى القرن الثالث قسوس كنيسة قرطاجنة:

«منذ اللحظة التى تقلدت فيها الأسقفية، آليت على نفسى ألا أتخذ موقفاً بناءً على قرارى الخاص بدون مشورتكم وموافقة الكنيسة».

الرسالة ١٦ : ٣

لذلك فمن أهم المؤسسات التى تعاون الأسقف فى مهمة الرعاية مجلس القسوس. فالأسقف حينما يياشر خدمة الرعاية لقسوس شعب الإييارشية وإدارة أموال ومقتنيات الإييارشية، فإن ذلك يتم من خلال «مجلس القسوس» الذى يجمع قسوس إييارشيته.

آداب المكاتبات، والقرارات، ومخاطبة الرقب الكنسية والشعب؛

تقول مخطوطة ابن كبر «مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة» أنه حينما كان آباء الكنيسة

من البطارقة والأساقفة يخاطبون أحد البطارقة الأرثوذكسين فكانوا يدعونه بالأب، وما يجرى هذا المجرى من أدب الخطاب والتواضع في الكتاب والجواب؛

وكذلك مع المطارنة والجالقة (أى البطارقة التابعين لبطريك آخر، مثل بطريك جاثليق الكنيسة الإنثوية التابع لبابا الكنيسة الإسكندرية) والخارجين عن إيارشيتة.

أما الأساقفة فيكاتبهم بالأخ مع التبجيل اللائق بهم.

والإيغومانسيون وقسوس إيارشياتهم، فكان يلقبهم بـ: «شركانى القسوس».

والأراخنة وأكابر الجماعة فيكاتبهم بالأخ رعاية لحرمتهم وحفظاً لمرتبهم وأما بقية الشمامسة وجمهور الشعب فيكاتبهم بالأولاد المباركين.

والعادة أن يكون ابتداء مكاتباته بالسلام الإلهى وختامها بالدعاء الصالح.

ولأن الأسقف لا يتصرف فى شئون إيارشيتة بلا سند إنجيلى وآبانى، بل هو على أساس ناموس الله والتقليد الكنسى يؤسس كل تصرفاته، مستلهما المبادئ والسوابق التى اتبعها سلفاؤه الأساقفة فى القديم، لذلك تعود الأساقفة الأرثوذكسيون أن يستهلوا قراراتهم وبياناتهم وتصريحاتهم بالرجوع إلى سلفانهم من آباء الكنيسة مع ذكر المراجع التى استندوا عليها فى هذه القرارات والبيانات والتصريحات والتصرفات.

الأسقف وأصول رعاية النفوس بتنوع أحوالها:

ولأن الرعاية هى أهم وأول عمل للأسقف، إذ أن الأسقف معتبر أولاً أنه راع (الدسقولية - المقدمة)، لذلك تشرح الدسقولية ما يمكن أن نسميه مبادئ «فن» أو «علم» الرعاية. فهى تعرض لمعظم أنواع النفوس التى قد يقابلها الراعى وتصف كيف يجب أن يعاملها الأسقف كلا بحسب نوعيتها. وفى الكلمات التالية يمكننا أن نحس بمعنى الرعاية ونرى صورتها كما كان يحس بها الرسل الذين سطوروا ذلك فى تعاليمهم:

[أما تنظرون يا أولادنا الأحباء، وبأى مقدار أن الرب إلينا كثير التحن والصلاح والحب للبشر. والذى هو مستوجب عقاب الخطية لا يبرته، والذى يعود يقبله إليه ويحييه ولا يعطى موضعاً لقساوة الذين يريدون أن يدينوا بقساوة وعدم رحمة ويرذلوا الذين أخطأوا لكى لا يشتركوا معهم فى كلام العزاء الذى يستطيع أن يردهم إلى التوبة.

هكذا أيضا الأسقف ، فليحب أعضاء الشعب لأنهم أولاده. وليشفق عليهم بحرص المحبة مثل
دجاجة تشفق على بيضها حتى يصير فراخاً. وليقبلهم إليه مثل فراخ حتى يصيروا دجاجاً.
وليُعلم الكل، ويتنهر المحتاج إلى الانتهاز، لكي لا يوجعهم كثيراً. ويوبخهم ليستحوا، لكن لنلا
يرجعوا إلى خلفهم يؤدبهم ليتجددوا، ويتنهرهم ليدركوا ويلكوا باستقامة.

ويحرس القوي، أى الذى هو ثابت فى الإيمان، يحرسه بدراية. ويرعى الشعب بسلام،
ويقوى المتعين، أى يثبت فى التعليم من يجرب، ويشفى العليل الذى يقلين فى الإيمان]

الدسقولية - ٤: ١ و ٣٢ و ٣٣

ختاماً - هذه كلمة للقديس أغسطينوس أسقف هبو بشمال أفريقيا فى القرن الخامس :

[خدمة الأسقف تنطوى على عمل أكثر منه كرامة! وكلمة «أسقف» مشتقة من كلمة
«إيسكوبوس». فالأسقف مفروض أنه هو الذى «يشرف» وينظر من أعلى» على الذين هم
تحت رعايته . كلمة «سكوبيا» Scopeia تعنى «الإشراف والنظارة»، وهكذا تكون الأسقفية تعنى
«النظارة من أعلى»، أى أن يعتنى الأسقف بمن هم تحت رعايته. إذن، لا يستطيع أحد أن
يكون أسقفاً صالحاً إن كان يحب لقلبه وليس واجبه] - القديس أغسطينوس فى كتابه «مدينة الله»

شروط رسامة الأسقف

والكفاءات الواجب توفرها فيه

لا شك أن الوضع الرئاسى الشديد الحساسية للأسقف كما عرضناه فى المقالات السابقة،
سواء من دراستنا لطقس رسامة الأسقف أو لعرضنا لمهام الأسقف وأعماله المنوط به القيام بها،
إنما يتطلب شخصيات مملوئين من الروح القدس، ذوى حياة روحية باطنية عالية قائمة على
عمق وطول زمان فى الاختبار الحى للشركة مع الله وفى الانتصار على شهوات النفس، حتى
يمكن أن يكون حامل هذه الوظيفة هو الصورة الحسنة لله وللمسيح أمام جمهور المؤمنين
والعالم أجمع، لذلك يذكر القديس بولس تلميذه تيموثاوس الأسقف الذى أقامه على أفسس،
قائلاً: «لا يستهن أحد بحدائتك بل كن قدوة للمؤمنين فى الكلام فى التصرف فى المحبة فى
الروح فى الإيمان فى الطهارة» (٢تى ٣: ١٢).

وتوصى الدسقولية فى شأن شروط الأسقف بهذه الشروط العامة هكذا:
[هكذا سمعنا من ربنا يسوع المسيح أنه يجب على الراعى الذى يجلس أسقفاً على
الكنائس فى كل إيبارشية:

- * أن يكون بغير لائمة ولا علة.
- * طاهراً من كل غضب الناس،
- * ليس بأقل من خمسين سنة،
- * وقد هرب من حركات الطفولية وأباطيل الخارجين،
- * وصار طاهراً من التجديفات التى يأتى بها قوم من الاخوة الكذبة على كثيرين.
- * وليكن أيضاً، وإن كان ذلك ممكناً ممتلئاً من كل تعليم، وكاتباً، بل يجب أيضاً أن يكون
بصيراً بالكلام،
- * متوسط القامة].

الدسقولية ٣: ١، ٢.

كما يقول القديس كيريانوس فى شرط القدوة المبادئ الآتية:

* [الأسقف يجب أن يكون النموذج الحى لأعضاء كنيسه]

الأسقف المتقدم والأول بين الأساقفة

أسقف مدينة الكرسي الرسولي

البطريك هو «أسقف مدينة كرسية»

هذا هو الوصف المبسط والأولى الذى تصف به المدونات القديمة اختصاصه بترتيب نظام
الكهنوت رتبة البطريك الإسكندري (المجموع الصفوى لابن العسال - ص ٩٢٩). وهو يعنى
أول ما يعنى أنه أولاً أسقف المدينة العظمى المحبة للمسيح «الإسكندرية»، مقر كرسي الرسول
الإنجيلي الطاهر القديس مرقس كاروز الديار المصرية، والمدينة التى استشهد فيها. وهو ما

اعترف به مجمع نيقية المسكوني (عام ٣٢٥م) وسجله في القانون رقم ٦ من مجموعة قوانينه العشرين:

القانون ٦ من مجمع نيقيه:

«فلتحفظ العادات القديمة في مصر وليبيا والمدن الخمس في أن لأسقف الإسكندرية الرئاسة عليها كلها».

لذلك فالإسم الكنسي الرسمي التقليدي للبابا البطريك هو : «صاحب الغبطة والقداسة بابا وبطريك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وكل أرض مصر وأورشليم المدينة المقدسة، والنوبة، والحبشة (إثيوبيا)، والخمس المدن الغربية، وسائر أقاليم الكرازة المرقسية». وأضيف عليه أخيراً «بلاد المهجر وأفريقيا». والجزء الأول من اللقب هو تعريف اقتران أسقف الإسكندرية بإيثارشيته التي قسم عليها: «بابا وبطريك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية». وهو الإسم الذي يستعمل في كل الصلوات الطقسية والليتورجية، مثل الخولاجي المقدس وكتاب صلوات الرسامات وغيرهما.

ثم بحسب القانون الرسولي رقم ٢٥، وبحسب القانون السادس من مجمع نيقية المسكوني، فإن أسقف مدينة الإسكندرية العظمى هو الأول والمتقدم بين (متساوين) أساقفة مصر وليبيا والنوبة والخمس المدن الغربية.

وكلمة «بطريك» هي النطق العربي للكلمة اليونانية باتريارشيس PATRIARCHIS ومعناها كما ورد في كتاب الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة - تأليف العالم القبطي في القرن الحادى عشر يوحنا بن زكريا المعروف بابن السباع كما يلي:

[معناها الأب الرئيس أو الأب الأول أو رئيس الرؤساء أو أب الآباء أو أب لكل الأمة].

إذن فهي ليست رتبة مستقلة بل اسم ولقب رتبة أسقف المدينة العظمى أو مدينة الكرسي الرسولي.

وبحسب هذا الوضع، أى كون البطريك هو أولاً أسقف على مدينة الإسكندرية، فيقال فى كتب قوانين الكنيسة إنه لا يجوز له أن «يقيم أسقفاً للإسكندرية» - بسبب وجوده فى القاهرة

بعيداً عن الإسكندرية. ولذلك جرت العادة منذ انتقال مقر الحاكم السياسى من الإسكندرية إلى القاهرة أن يعين البطريك «وكيلاً» له فى الإسكندرية بدرجة «إيغومانس» متحاشياً حتى إيفاد «أسقف» منعاً من اللبس ومن شبهة وجود أسقفين فى إيارشية واحدة. بل كان آباؤنا البطارقة يرسمون أحياناً أسقفاً للقاهرة (ومن بين الأسماء المشهورة الأنبا بولس البوشى أسقف مصر فى القرن الثالث عشر) ليقوم بأعمال الرعاية للعاصمة، بينما يتفرغ البابا البطريك لرعاية مدينة كرسيه «الإسكندرية» بجانب مهامه الأخرى كرئيس ومتقدم بين الأساقفة.

شروط وكفاءات البابا البطريك:

إن تحديد واستيفاء شروط وكفاءات البابا البطريك فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمر فى منتهى الخطورة، ذلك لأن شخصية بابا الإسكندرية، حسبما نقرأ فى تاريخ الكنيسة، كانت فى معظم الأحوال ذات تأثير روحى خاص عالى المقدار على مجريات الكنيسة فى عصره بل وعلى الأقباط عموماً، بل وأيضاً على الوطن كله. بحيث أن أحداث الكنيسة القبطية كانت دائماً تتمركز وتستمد دفعاتها، إن إيجاباً أو سلباً، من شخصية البابا، حسب درجة روحانية البابا ومدى علمه وقوة حكمته وسلامة أحكامه وحسن تديره ومدى تمسكه بالقوانين والتقاليد الكنيسة القبطية العريقة.

ولهذا السبب كان عملية اختيار بابوات الإسكندرية تشغل حيزاً كبيراً فى كتب التاريخ الكنسى، وكثيراً ما كانت تشغل أيضاً فترات زمنية طويلة قد تمتد فى بعض الأحوال إلى عشرات السنين!

لكن هناك، بلاشك، مبادئ عامة وثوابت متفق عليها أجملتها الكتب القانونية الكنسية فى باب اختيار البابا البطريك. نعرضها هنا باختصار.

فشروط وكفاءات البابا الإسكندرى هى نفسها شروط الأسقف، كما ورد ذلك فى كافة الكتب الكنسية المختصة. ولكن يضاف عليها بعض الصفات الواجب توفرها فى من سيكون فى موقع المركز والبؤرة للوحدة فى الكنيسة (وقد نقلناها عن المجموع الصفوى - ص ٢٨، :٢٩).

١ - أن يكون قادراً وأهلاً لحفظ الإيمان بأصوله المستقرة وأقوال الرسل وقرارات المجامع، ليكون (الإيمان) محروساً من الخلل، والأمة متنوعة من الزلل.

٢ - تنفيذ الأحكام بالحق وقطع المنازعات (أى صحة إجراءات وعدالة المحاكمات الكنسية).

٣ - تقدير العطاء للمستحقين من غير إسراف ولا تقصير (أى الحكمة فى تدبير أموال الكنيسة والصرف على ما يستحق الصرف، ومنع ما لا يستحق الصرف).

٤ - تقليد الرئاسات لمستحقها أى الحكمة والتدبير السليم فى رسامات الأساقفة والكهنة، وأموال الصدقات للكفاة الأمناء.

٥ - أن يياشر الأمور العامة، ويأخذ القرار فى الأحوال الخاصة بنفسه، ولا يكتفى بالتفويض فى كل الأمور. (أى لا يوكل شئون الكنيسة إلى يد أحد مساعديه أو خدمه أوحى إلى مجموعة من الخبيثين... الخ بل يفحص بنفسه الأمور العامة ويتخذ القرارات بمتهى الإحساس بالمسئولية الشخصية).

٦ - وينبغى أن يتشاور مع أهل العلم فى الأحكام وأهل الرأى فى النقض والإبرام.

(أى الركوز إلى أهل العلم والرأى من الشعب ذوى المناصب المدنية العليا أو الأخصائيين فى العلوم المدنية والاجتماعية والسياسية ليأخذ مشورتهم فى مناحى الصواب واللياقة فى التصرف والسلوك والقول وما أشبه تجاه القضايا الدينية وغير الدينية، أى معتمداً على أهل الخبرة والعلم والحكمة المشهود لهم). (انتهى الاقتباس من المجموع الصفوى).

إذن فللشعب (بحسب قوانين الكنيسة) دور فى الشركة والمشاركة فى اتخاذ القرار الكنسى، وعلى الأخص فيما يختص بالمعاملات المالية للكنيسة وبالعلاقة مع السلطة والهيئات المدنية. وهذا هو الوضع السائد فى الكنيسة منذ البدء والواجب استمراره على الأخص فى مجتمعاتنا الحديثة وفى نظام الدولة الحديث، الذى لم يعد فيه مركز البطريرك مثل مركزه فى نظم الحكم القديمة قبل الاستقلال (مثل حكم الدولة العثمانية قديماً)، التى جعلت من البطريرك فى وقت واحد رئيساً دينياً ومدنياً وقاضياً فى الأمور الدينية والمدنية للشعب القبطى، مما أفقد هذا المركز الجليل روعته وبهاءه الدينيين، وفى الوقت نفسه اذى الكنيسة وغير من مفهوم ونظام رئاسة الكنيسة، وكأنها «ملة» مغلقة على نفسها داخل الوطن.

فالبابا البطريرك، في وضعه الكنسى الصحيح، وفي نظام الدولة الحديثة القائم على دستور يساوى بين المواطنين جميعاً فى الحقوق والواجبات والحريات والتقاضى والأحكام والسفر... الخ، والقائم على الديمقراطية الاجتماعية والسياسية بأحزابها المتعددة، وحرية إبداء الآراء السياسية، وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو غيره، فى مثل هذا النظام يعود مركز البطريرك إلى موقعه الكنسى الصحيح والمؤثر داخل الكنيسة جسد المسيح، ومركزاً للوحدة الروحية بين المؤمنين، ومبشراً باغبيات السماوية، وكارزاً ومعلماً بإنجيل المسيح وتعليم الرسل وعقيدة الآباء، داعياً المؤمنين للالتزام بوصايا الإنجيل والفضائل المسيحية، وبالإنقاذ والترغيب مستنداً على «برهان الروح وقوة الله» (١ كو ٢: ٤ و ٥)، تاركاً لشعبه أن يحولوا التعليم الروحى الكنسى الذى تعلموه داخل الكنيسة إلى طاقة وطنية بناءة، كل فى موقعه داخل المجتمع، فيما رسوا حقوقهم وواجباتهم الوطنية والسياسية وإبداء آرائهم فى هذه المجالات بمنتهى الأمانة والصدق والحرية، نائياً بنفسه وبالكنيسة (أى كل مصاف الإكليروس) عن الانخراط فى تداول وتناول الشئون المدنية والسياسية من بعيد أو من قريب. أى، باختصار، تعود الكنيسة أيقونة رائعة لجسد المسيح: شعب الله وعلى رأسه أسقف يعلن سر وحدة الكنيسة مع رأسها الرب يسوع المسيح (الذى هى الصورة والمثال لوحدة البشرية الجديدة المرتجاة)، وتكون صوتاً لمن لا صوت لهم وشفيعاً لمن ليس لهم أحد يذكرهم، منادية فى كل مصارف الإكليروس)، بالقدوة أولاً وبالخطاب الهادئ الوديع ثانياً، رمزاً ومثلاً أعلى روحياً بين كافة المواطنين، مثابراً على الدعوة إلى السلام والمحبة والعدل وكل القيم الإنسانية السامية التى تنادى بها المسيحية، مشاركاً الوطن فى كل اهتماماته وجهاده وآماله وتطلعاته بالصلاة والتشجيع والبذل والتضحية على قدر ما تستطيع الكنيسة أن تعطى وتبذل من أجل الوطن، دون أن تتخلى عن مبادئ الإنجيل وتعليم الآباء وتقليد الكنيسة الأرثوذكسية بخصوص علاقة الكنيسة بالدولة والسياسة.

شروط طاعة وتعظيم وإكرام البابا البطريرك:

ويتبع المجموع الصفوى قانونه السالف هذا بقوله:

[وإذا دام قائماً بما يلزمه، مستمرة شروطه، لزمهم طاعته وتعظيمه وإكرامه وحقوقه]

كيفية اختيار البابا البطريرك:

يقول كتاب الجوهرة النفسية في علوم الكنيسة:

«يجتمع المطارنة والأساقفة والكهنة والأراخنة والرؤساء، ويقدموا الصلاة لله بالصوم والتضرع والتقديس عشية كل يوم أحد وغيره، لكي يرشدهم إلى انتخاب من يصلح لهذه الوظيفة لينظر في أحوالهم الوقتية، (يلاحظ أن هذا الواجب كان هو السائد أيام الحكم العثماني حينما كان المسيحيون في الشرق معتبرين ملة مستقلة عن الوطن)، وأحوالهم المستقبلية، ويرويه من تعاليمه وإرشاداته الإلهية. فيحولوا نظرهم إلى كل أهل العلم والعمل والدين والتدبير والسياسة. وبانتخاب الإله واختياره الذي قبل تضرعاتهم كما قبل من لعازر الدمشقي عبد إبراهيم مزاله في انتخاب زوجة لإسحاق ابن سيده، يرشدهم إلى من هو قادر على صد هرطقة ومغيرى الأمانة وأرباب البدع بعلمه ورد سهام إبليس وجنوده أعداء الكنيسة بطهارته وقداسته.

وبعد الاتفاق عليه من الأراخنة والرؤساء وأعيان البلاد باتفاقهم مع المطارنة والأساقفة الذين لهم رأى في ذلك ولهم تقدمته ووضع اليد عليه كما وضع هو اليد عليهم، بعد ذلك يأتون به مقيداً إلى هيكل الله. فإن كان راهباً فبالإسكيم، وإلا رهبينه بالإسكيم أولاً. وإن كان شماساً فليقدموه قسيساً، وإن كان قسيساً فليقدموه إلى رتبة إيفومانس. وإن كان إيفومانساً فيأخذوه إلى ثغر الإسكندرية لوجود كرسى البطريركية ووجود الملك الأرضى هناك أيضاً (طبعاً كان ذلك قبل انتقال مقر الحكم إلى القاهرة).. ثم يلبسونه حلة الملك السماوى ويوصلوه إلى الكنيسة الجامعة بالإسكندرية بملاقة أهل الثغر بالفرح والتهليل والابتهاج، فيقيدونه... الخ.

هذه صورة للإجراءات التى اعتاد الأقباط اتخاذها فى انتخاب بطريركهم:

- ١ - اجتماع الإكليروس مع الشعب بالصلاة والصوم والتضرع.
- ٢ - يبدؤون فى التفتيش عن أهل العلم والدين والتدبير والسياسة (يقصد الذين يعرفون كيف يمسون الكنيسة، وليس «السياسة» بمعناها العصرى Politics).
- ٣ - حينما يتم الاتفاق على شخص المرشح من جانب الشعب ممثلاً فى الأراخنة والرؤساء

وأعيان البلاد، ويكون هذا بالاتفاق مع الآباء الأساقفة والمطارنة، يأتون به مقيداً إلى هيكل الله. حيث أن المرشح من المفترض أن يكون راهباً يسكن البرارى، وعادة يكون قد حاول الاستعفاء والهروب من هذا المنصب، وهذه كانت عادة كل القديسين أن يهربوا من مناصب الكرامة والرئاسة (أى لا يسعى إلى اعتلاء المنصب بسعاياته أو بسعايات الآخرين من أنصاره).

٤ - كما تذكر وثائق أخرى أن المسئولين عن الانتخاب كانوا «يسالون شيوخ البرية» أى الآباء الروحيين الكبار فى الأديرة لكى يرشدوهم عمن يصلح لهذه الدرجة الكهنوتية المقدسة. لأن أقدر من يستطيع أن يعرف أصحاب المواهب من الرهبان هم آباؤهم الروحيون ومدبروهم، لذلك جرى التقليد على التوجه أولاً إلى هؤلاء الآباء الشيوخ. فالعملية هى، بحق، عملية «تفتيش» و«بحث» و«استرشاد بمشورة الآباء الشيوخ» مقترنة بالصلوات والصوم والتضرع إلى الله عمن هو مستحق وجدير بهذه الدرجة الجليلة.

كما نقدم صورة أخرى من صلوات الرسامة نقلاً عن مخطوطة القرن الثالث عشر المطبوعة فى رومية. حيث يلقي الأرشيديا كون يوم الرسامة خطاباً «جهيراً» أى بصوت عال قائلاً لشعب الإسكندرية المجتمع لإكمال رسامة أسقفهم الجديد:

[أيها الذين هم من مدينة الإسكندرية العظمى المحبة للمسيح وتخمها. لكونكم واذين الآباء جداً ولم تستطيعوا الصبر على مناعة اليتيم، بل صنعتهم بنشاط هذا الرأى والاتفاق، وهو أن تطلبوا لكم أباً، وحرصتم على ذلك، ولهذا إذ اجتمع الأساقفة الجزيل برهم والقسوس الزائدى العبادة لله والشمامسة المحيين لله جداً، ومعهم الرهبان الجزيل الورع رؤساء الأديرة، وكل الشعب المحب للمسيح جداً الذى من مدينة الإسكندرية العظمى وكل كورة مصر، الذين باتفاق إذا بذلوا فى هذا الأمر غاية ما يمكن من الحرص، واعتمدوا التفتيش فى كل مكان ليجدوا المستحق الذى يجب أن يرعانا ويسكننا على مرعى صالح ومكان خصيب، ولهذا تضرعنا بتوسل إلى الإله الناظر الكل أن يرنا من يجب أن يكون مستحقاً لهذه الرتبة وملانماً لها، فآلهما أن نبصر (فلان) الجزيل العبادة لله القس الراهب الزائد الورع من الدير البهى (الفلانى) لنجعله راعياً عظيماً ورئيس أساقفة

جالساً بالخلافة فى كرسى الإنجيلى الباهر القديس مرقس الناطق بالإلهيات والرسول لتثبيت واصلاح كنائس الله المقدسة... (*)

وهذه الإجراءات التى تعطى الروح القدس حقاً الفرصة لاختيار البابا الجديد، أحيانا كثيرة روعيت، ولكن للأسف كسرت أحيانا أخرى.

وثائق طقس الرسامة؛

وفى القسم الأخير من ملاحق البحث نقدم ثلاثة وثائق هامة وأساسية فى صلوات الرسامة على بابا الإسكندرية بحسب الأصول الكنسية بوضع الأيادى عليه التى هى أخطر وأقدس لحظة فى رسامة بابا ورئيس أساقفة الإسكندرية، وهى التى تمت فى رسامة المثلث الرحمات البابا كيرلس السادس البطريك ١١٦ (١٩٥٩ - ١٩٧٠) وذلك يوم الأحد ٢ بشنس سنة ١٩٧٥ للشهداء الموافق ١٠ مايو سنة ١٩٥٩ وهى:

١ - التزكية

٢ - صلوات وضع الأيادى على رأس أسقف الإسكندرية

٣ - تقليد رئاسة الأسقفية لكنيسة الإسكندرية

وقد نقلنا نص هذه الصلوات عن مجلة رسالة المحبة الغراء فى عددها التاريخى رقم ٦ من السنة الخامسة والعشرين الصادر عن شهر بشنس ١٩٧٥ مايو يونيو ١٩٥٩. وقد ضاهينا هذه الصلوات على أقدم ما فى أيدينا من مخطوطة تكريس ورسامة البطريك المطبوعة فى روميه عام ١٧٦١ للميلاد ١٤٧٨ للشهداء وترجع المخطوطة الأصلية إلى منتصف القرن الثالث عشر تقريباً، فوجدناها مطابقة تماماً فيما عدا بعض الاختصارات الطفيفة جداً التى لا تغير فى مسار الأصول التقليدية أو المعانى العامة.

ولنا بعض التعليقات الختامية على هذه الصلوات:

١ - التزكية وصلوات وضع الأيادى وتقليد التجليس كلها تشير إلى إيبارشية «مدينة الإسكندرية العظمى» القديمة جداً المدينة التى يرسم عليها الأسقف البابا البطريك وتوضع

(*) الإفخولجيون، المخطوطة المطبوعة برومية.

عليه الأيادى لإعلان اقترانه بشعب هذه المدينة اغبة للمسيح. وكلها تخاطب أهل ثغر الإسكندرية بأنهم هم الشعب والرعية أصحاب الحق الأول (ولكن ليس الوحيد) لانتخاب البطريرك الجديد أسقفهم وراعيهم هم أولاً. والنعمة الخاصة الحالة على البطريرك الجديد لتأييده وتعظيمه من فوق من لدن الإله الناظر على كنيسة تاتى من خلال طقس وضع الأيادى الأسقفية عليه.

ولكن كل هذا لا يكون ممكناً حدوثه، لو كان المرشح سبق له أن وضعت عليه الأيادى فى إيبارشية أخرى، أو كان بحسب الوضع المستجد: أى وضعت عليه الأيادى دون اقترانه بإيبارشية. ذلك لأن القانون الكنسى يمنع تكرار وضع اليد للأسقفية على رأس المرشح: [لأجل من يقسم من دفعتين - إذا نال أسقف أو قسيس أو شماس قسمتين (أى وضع اليد بالنسبة للرتبة الواحدة) فليقطع هو والذي قسمه].

القانون ٤٨ من قوانين الكنيسة

على يد إكلندس وعددها ٥٦ قانوناً

وفى الوقت نفسه يمنع انتقال أسقف من إيبارشيته التى قسم عليها إلى إيبارشية أخرى وعلى الأخص لإيبارشية الكرسي الرسولى، أو اقتران أسقف بإيبارشتين خرقاً لشريعة الزوجة الواحدة، باعتبار أن قسمة أسقف على شعب إيبارشية هو بمثابة اقتران عريس بعروسه، وذلك حسب العرف الكنسى، ومفهوم طبيعة الكنيسة جسد المسيح وقوانين ترتيب الكهنوت فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

٢ - لم نشهد فى انتخابات هذه الرسامة (مايو ١٩٥٩) التى نشرنا صلواتها (فى ملاحق البحث) أية محاولة من جانب من المرشحين للدعاية لأنفسهم أو لتزكية أنفسهم على المرشحين الآخرين أمام الجماهير (على نسق الانتخابات السياسية والمدينة)، وهذه الملاحظة مقترنة بملاحظة أخرى أن كل المرشحين كانوا من الرهبان ذوى الدرجة الكهنوتية «القس» (وكانوا ملازمين قلايهم أو مناسكهم بأديرتهم مسلمين الأمر لمشيئة الله).

٣ - يلاحظ أنه، فى وصف إجراءات اختيار المرشحين، يقوم المسؤولون بالتفتيش فى كل

مكان ليجدوا المستحق، وهم يقرنون هذه العملية بالصوم والتضرع والتقديس لكي يرشدهم الله إلى انتخاب من يصلح لهذه الوظيفة. فعملية الانتخاب عملية روحية بحثة أى أنها تتم بإرشاد وتوجيه الروح القدس الذى فى النهاية سيحل على من يختاره الله. والمرشح الصالح هو الذى يحس - بالصدق وبالحق - أنه غير مستحق لهذه المسئولية العظمى فإن طقوس الرسامة تقول: «يأتون به (من مكان خلوته) مقيداً إلى هيكل الله» لأنه فى الغالب يكون هارباً من أمام الذين يبحثون عنه. وهذا يضمن للكنيسة أن يكون البابا الجديد معضداً من الله مسنداً بنعمة الروح القدس، وليس بأى قوة بشرية أو ذاتية إذا كان قد سعى إلى المنصب بنفسه أو بسعاية آخرين.

الجدل حول ترشيح الأساقفة والمطارنة للكرسى البطريركى،

لقد ثار الجدل حول هذا الموضوع منذ ممارسة أول مخالفة لقانون الكنيسة، وذلك عام ١٩٢٨. وهذه هى أول ممارسة مضادة صريحة لطبيعة وأساس قيام الكنيسة، وهوانتقال أسقف أو مطران من إيبارشيته التى سبق أن رسم عليها إلى إيبارشية مدينة الإسكندرية العظمى (وبالتالى احتفاظه بالإيبارشيتين معاً - خرقاً لشريعة الزوجة الواحدة). وقد قام علماء الكنيسة وآباؤها وأبناؤها المخلصون بكشف خطأ هذه المخالفة وخطورتها على قداسة الكنيسة وطهارة خدامها وخلاص أنفسهم، منذ ذلك الوقت، بلا كلل ولا ملل، مما يقطع بأن جسد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غير قادر ولا قابل لاحتواء أو الرضا بهذه المخالفة.

وهذه المخالفة بالرغم من أنها اقترفت فى القرن الرابع (فى كنائس أخرى ولكن ليس فى كنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية)، إلا أنها رفضت واستكرت فى عدة مجامع مسكونية ومكانية، باعتبارها «خطية»، وكثيراً ما وضعت فى مصاف خطية «الزنا»، كما فى قرار المجمع المقدس لكنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية المنعقد فى الإسكندرية عام ٣٣٩م. كما أن أصوات العلماء اللاهوتيين قدامى ومحدثين لا تفتأ تدين هذه المخالفة، ناعتين إياها بأنها مخالفة بالرغم من تكرارها. لكن قانون مجمع نيقية المسكونى هو أقوى مانع فى وجه ارتكاب هذه المخالفة، ولا يمكن أن يظل هذا القانون تكرر حدوث المخالفة، وذلك حسب المبدأ الكنسى القائل: إن المخالفات لا يجب أن ترتكب بذريعة أنها سبق وارتكبت فى الماضى كما قرر ذلك القديس كبريانوس.

ولسنا نريد الخوض في البراهين التي قدمها المدافعون عن طهارة الكنيسة ونقاوتها. ولكننا نضع نصب أعين الجميع نص هذا المبدأ الكنسي الذي يحكم على مخالفات القانون الكنسي أيا كانت، وسواء كثرت أو قلت

[ليس معنى أن خطأ حدث في وقت ما، أن يسمح بأن يتكرر هذا الخطأ فيما بعد]

القديس كيريانوس في الرسالة رقم ٧٢: ٢٣.

فالخالفات لا يجب أن ترتكب تحت ادعاء أنها سبق وارتكبت في الماضي. لقد كان هذا المبدأ هو الذي يحكم ضمير الكنيسة الحى على مدى الأجيال. فإذا حدث أن المعنى الحقيقي للقرارات القديمة للكنيسة نسي أو تشوه، أو استبدلت التقاليد الصحيحة بتقاليد أخرى مخالفة، فهذا لم يكن يعنى البتة أن يتحول الخطأ المتكرر ليصير قانوناً، مهما كان المخالف كبيراً أو صغيراً، قديساً أو غير قديس، من كنيسة القبطية الأرثوذكسية أو من رؤساء الكنائس الأخرى.

وهذا هو الموقف الملزم أمام كل مخالفة في الكنيسة يحتج مؤيدوها بأنها سبق أن ارتكبت في عصر سابق أو أنها ترتكب في الكنائس الأخرى. علماً بأن «عامل الزمن» لا يستطيع أن يحول الخطأ فيكون صحيحاً ولا مخالفة فتصير هي الوصية والقانون، بسبب تكرار الخطأ والمخالفة، وإلا لكانت الخطايا قد تحولت بسبب تكرار ارتكابها من البشر ملايين المرات في كل الأزمان إلى أعمال بر أو على الأقل لم تعد خطأ منهياً عنه ويقع تحت دينونة الله!

ولكننا نفضل أن نسجل هنا المواقف التاريخية الإيجابية لجامع مقدسة وآباء قديسين من بطاركة وأساقفة كنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية، لنقتدى بشهود الحق في مواجهة مواقف المخالفة.

شهود الحق في مواجهة مواقف المخالفة:

١ - قرار المجمع المقدس لكنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية المنعقد في مدينة الإسكندرية عام ٣٣٩م. باعتبار انتقال أسقف إلى إيارشية أخرى بمثابة خطية «زنا»

٢ - قانون أصدره المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في أثناء حبرية البابا خائيل الأول البابا الـ ٤٦ (٧٤٣ - ٧٦٦ م.) صرح فيه البابا قائلاً:

السيف أو النار أو الرمي إلى الأسد أو النفي أو السبي فما يقلقنى. ولست أدخل تحت حرمنى الذى كتبته بخطى وبدأت به بأن لا يصير أسقف بطريركاً... فكيف أحلل اليوم ما حرمته بالأمس، وما أنكرته بالأمس أرضى به اليوم.

تأمل أمانة البابا لمبادئه السابقة التى كتبها بخطه وعدم تراجعها عنها بالرغم من تهديد الحاكم المدنى آنذاك، الخليفة جعفر بن المنصور العباسى، للبابا بالموت فى حالة الرفض.

٣ - المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام ١٨٦٥ أصدر القرار التالى:

لا نسلم ولا نسمح قط للكهنة وشعب الكرازة المرقسية بحل وتعدى الحدود الأبوية. وكل من يطلب هذه الرتبة من الأساقفة أو المطارنة أصحاب الكراسى أو سعى فيها أو رضى بها، أو أحد سعى له فى شأن يطلبونه لها - كاهناً أو رئيس كهنة أو علمانياً يكون محروماً.

٣ - ثم نسجل بكل الفخر والإعزاز موقف الآباء مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى العصر الحديث الذين عاصروا رسامة البابا كيرلس السادس حيث وقف فى اجتماع المجمع المقدس نيافة الأنبا أنناسيوس مطران كرسى بنى سويف والبهنسا السابق وكبير الأساقفة نفسه - واتفق مع أعضاء المجمع المقدس بالإجماع أن يتجنبوا ترشيح أى منهم للكرسى البطريكى خضوعاً وطاعة لمشورة العلى والتى سجلتها قوانين الكنيسة الرسولية وقوانين المجمع المسكونى الأول المنعقد فى نيقية عام ٣٢٥ م. وهكذا كان كل المرشحين ممن لم تزد درجتهم الإكليروسية عن القسوسية.

٤ - كما نسجل بكل الفخر والإعزاز موقف المتبحر الأنبا أنطونيوس مطران سوهاج وكبير الأساقفة وقائم قام البطريك فى فترة خلو الكرسى البطريكى (١٩٧٠ - ١٩٧١) الذى رفض بياض وشمم ما عرض عليه من ترشيح نفسه للكرسى البطريكى ليكسر إجماع الإكليروس والشعب آنذاك على حتمية احترام قوانين الكنيسة بعدم ترشيح الأساقفة والمطارنة للكرسى البطريكى. وقد سمعناه يصرح آنذاك إلى الذين عرضوا عليه ذلك قائلاً:

[إنى مرتبط بشعبى وإيارشيتى، فلا أنا مستعد للطلاق منها، ولا هم مستعدون للتفريط فى
اقترانى بهم لأن شعبى يحبى وأنا أحب شعب إيارشيتى].

وقد نشر بياناً بهذا المعنى فى الصحف العامة آنذاك.

إذن، فشهود الحق الكنسى فى مصفّ المجمع الأسقفى لكنيسة الإسكندرية يقفون فى كل
جيل وزمان، يكملون ويحققون موهبة التعاقب الرسولى الذى تحمله كنيسة الله الأرثوذكسية.

* أما موقف الشعب وشهادته للحق الإلهى فى هذا المجال فهو معروف ويمكن الرجوع إلى
هذه المواقف منذ عام ١٩٢٨ وحتى الآن.

الأصول الأولى لرتبة «الشيخ» أو «القسوس»

القسوس في بداية المسيحية

مركز الشيخ في العهد القديم

كانت الجماع اليهودية في فلسطين يديرها من يسمون بـ «الشيخ» واسمهم بالعبرية «ذقيم» وبال يونانية «بريزفيتروى - والمفرد بريزفيتروس» وكان هؤلاء الشيخ يكونون مجلس السنهدريم الذى يرأسه رئيس الكهنة فى أورشليم. وكانوا ينتخبون لمدى الحياة. ومن بين أعضاء هذا المجلس كان هناك من يسمون بـ «الكتبة» أو «الرايين» والذين كانوا يمارسون تأثيراً كبيراً على الشعب، إذ أنهم هم حفظة الناموس الذين يجلسون على كرسى موسى يعلمون الشعب شريعة الله بكل تفاصيلها ودقائقها. (ويقابل هذه الوظيفة فى العهد الجديد من يسميهم الرسول بولس «الشيخ المعلمون» ١ تى ٥: ١٧).

هؤلاء الشيخ / البريزفيتروى كانوا يرسمون، أى توضع عليهم اليد لينالوا الروح الذى حل على موسى، والذى انتقل من موسى إلى يشوع، ومن يشوع إلى شيخ بنى إسرائيل. فالشيخ «البريزفيتروس» اليهودى كان مفزراً وموشحاً بالروح من أجل القيام بعمل روحى، ويمثل هذا العمل ما كان يقوم به «القضاة» بعد ذلك فى العهد القديم.

(ولكن كانت هناك فى نفس الوقت وظائف أخرى داخل مجامع اليهود بخلاف الوظيفة الروحية المشار إليها أعلى الخاصة بالكتبة الرايين، هذه الوظائف كان يقوم بها أعضاء من الشعب يسمون باليونانية «أرخوننس» وبالعبرية «أرخنة» أى «رؤساء» أو المقدمين من الشعب، وهؤلاء لم يكونوا من الكهنة الهارونيين أى لم يكونوا يقومون بتقديم الذبائح فى الهيكل، بل كانوا يؤدون أعمالاً مدنية. هؤلاء هم الذين يسميهم الإنجيل «الرؤساء» أو «رؤساء الجمع» وكانوا مسئولين عن مبنى الجمع المنتمين إليه وباقي الخدمات التى تجرى فيه. كما كان هناك مسئولون آخرون عن أعمال الخير والصدقات. وهؤلاء الخدام من أعضاء الشعب كانوا يسمون أيضاً الشيخ ولكن لم يكونوا رايين. (وهؤلاء يقابلهم فى العهد الجديد من يسمون بالأرخصة

ومقدمى الشعب الذين بالرغم من عدم نوالهم أية رتبة كهنوتية إلا أن لهم مسئوليات مدنية داخل الكنيس، مثل الأعمال الإدارية والمالية وغيرها).

ولأن الشيوخ المعلمين كانوا معتبرين أنهم حفظة الناموس، لذلك أقيموا رؤساء لجامع اليهود.

مركز الشيوخ / القسوس

فى الكنيسة المسيحية،

أما فى الكنيسة المسيحية فالوضع منذ البداية كان مختلفاً. فالكنيسة لم تكن تحيا بالناموس وعلى الماضى، بل باختبارها الحى لسلطان الله، وبرجانها فى الاستعلان النهائى والحاسم لهذا السلطان فى المستقبل متمثلاً فى الجيئ الثانى للرب. والعهد القديم لم ينته فى العهد الجديد، بل تحقق واكمل فيه. وبهذا، فإن العهدين لابد أن يشرحا بطريقة جديدة: العهد القديم كمعهد ومتبى للعهد الجديد، والعهد الجديد كاستعلان وشرح واستيضاح لكل غوامض العهد القديم.

مركز الكنيسة فى العهد الجديد:

والكنيسة فى العهد الجديد هى الأداة الأساسية لكل هذا. فهى التى اقتنت العهد الجديد والتعليم الجديد للرب، وعليها أن تحافظ عليه. والرب الذى تخدمه الآن بالطاعة - ليس بالطاعة الناموسية بل بالطاعة الحرة الإرادية - هو المسيح معطى الناموس، الذى هو الآن حقيقة شخصية حاضرة ومنظورة، بالعيان للرسل وبالإيمان للمؤمنين بالرب بواسطة كلام الرسل. لذلك فقد أصبح الإيمان بتعاليم المسيح وحياته وقيامته ثم المعمودية هو اختان الجديد (بدلاً من اختان بالجسد الذى كان فى العهد القديم) أى هو المدخل الذى يؤهل المؤمن للدخول فى عضوية شعب الله الجديد بسر المعمودية.

و فى هذا الإطار يصبح الشيوخ الجدد هم الذين يمثلون التقليد الجديد ويقدمونه للأجيال اللاحقة. وكل هذا يتم بالروح القدس، الذى أصبح مرافقاً وماكثاً فى الكنيسة يكمل عمل المسيح ويستعلنه ويظهره ويشرحه للمؤمنين بعد صعود المسيح.

لذلك فسلطان الشيوخ البريزفيتيروس / القسوس ليس سلطاناً مأخوذاً من البشر، بسبب انتخابهم بواسطة البشر وليس بواسطة الرب على مثال تلاميذ المسيح الأوائل، بل إن سلطان

الشيوخ هو سلطان روحى مأخوذ من الله، بموجب اختيار شعب الكنيسة لهم. لذلك لابد أن تكون ممارسة هذا السلطان قائمة على طاعة روح المسيح، وفي خدمة إنجيل المسيح، ومن أجل بيان الكنيسة، ومن أجل كل ذلك منح الرب لهم هذا السلطان.

أما إذا انقلبت هذه العلاقة الأصلية بين السلطان ومناح السلطان أى الله، لدى حامل السلطان الذى انتخبته الكنيسة، وصارت هذه السلطة تمارس وكأنها مطلقة بلا حدود وليس بحب مشيئة الله ولا من أجل بيان الكنيسة، فتكون قد ابتعدنا عن مفهوم الإختيار الإلهى للشيخ / البريزفيتيوس.

طقس السبعين شيخاً مع موسى

وعلاقته بطقس القسوس،

هذا من الناحية التاريخية، أما من الناحية التقليدية الكنسية، فالشيوخ صاروا يقامون فى الكنيسة المسيحية على نسق الشيوخ السبعين الذين اختارهم موسى النبى ليعاونوه فى تديره لأمر إسرائيل وهم فى البرية (ونجد قصتهم كاملة فى سفر العدد إصحاح ١٦: ١١ - ٢٥).

وقد ورد هذا الربط فى نص صلوات رسامة القسوس المبكرة والمتأخرة، منها خولاجى القديس سيراايون: ٢٧، وكما ورد فى الدسقولية (٨: ١٦: ٤)، وكذلك فى مخطوطة الأفخولوجيون من القرن الثالث عشر المطبوعة فى رومية.

مركز مجمع الرسل، ودور الشيوخ معهم،

على هذا اخلفية يمكننا أن نتبع أصل المؤسسات الإكليروسية المسيحية:

فجماعة المسيحيين الأوائل فى أورشليم كان يرأسهم «مجمع الرسل» وكان هؤلاء الرسل معتبرين «معلمين» أو «رايين» ومعروف أن المعلم أو الرايى لابد أن يكون تلميذاً لمعلم أو رايى أسبق منه (مثل بولس الذى تتلمذ على يدي غملائيل قبل إيمانه بالمسيح).

وقد كان اثنا عشر فعلاً تلاميذ متتلمذين لـ «المعلم» و«الرايى» الكبير والوحيد فى الكنيسة، ألا وهو ابن الله المتجسد الرب يسوع المسيح. ولكن لأن أى واحد يدعى بلقبه الأعظم، لذلك لم يسمى الرسل باسم «الشيوخ» (بالرغم من أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم

هكذا، كما يدعو بطرس الرسول نفسه «أنا الشيخ» (القس) رفيقكم «(بطرس الأولى ١: ٥)، وكما يسمى القديس يوحنا الرسول نفسه في رسائله باسم «الشيخ» (يوحنا الثانية ١: ١)، يوحنا الثالثة ١: ١) - إلا أنهم كانوا يدعون باللقب الأكبر وهو «رسول» يسوع المسيح.

سلطان «الرسول» في المسيحية،

وكلمة «رسول» كان لها دور كبير في نظام الكنيسة اليهودية في العهد القديم. فالرسول اليهودي واسمه بالعبرية «شليح» أو «سليح» كان هو الشيخ المبعوث من مجلس السنهدريم في فلسطين إلى مجامع الشيوخ خارج فلسطين ليلبغهم رسائل الكهنة والشيوخ في فلسطين، أو ليجمع منهم تقدماتهم للهيكل. وكان سلطان هذا الرسول المبعوث مستمداً من أرسله أى من رئيس الكهنة في أورشليم.

وأما «الرسول» في العهد الجديد فهو يستمد سلطته من رئيس كهنة العهد الجديد الرب يسوع المسيح.

وهكذا كان الرسل الاثنا عشر هم نواة إسرائيل الجديد، أرسلوا باسم شخص ربنا يسوع المسيح نفسه ليكملوا ويمتدوا بإرسالته، مزودين بسلطانه الشخصى وقوة حضوره الإلهي، ومن خلال عطية الروح القدس التي نالوها من الرب نفسه بعد قيامته من بين الأموات، ثم في يوم الخمسين في العلية، تحقيقاً لوعده الرب لهم قبل صعوده إلى السموات: «دفع إلى كل سلطان في السماء وعلى الأرض. فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين» (متى ٢٨: ١٨ - ٢٠).

هذا هو سلطان الرسول المستمد من سلطان المسيح في السماء وعلى الأرض.

مركز الشيوخ/ القسوس بالنسبة لمجمع الرسل،

إلا أن «مجمع الرسل» ظل خارجاً عن المؤسسات الكنسية المسيحية المكانية وأعلى منها كما سنرى فيها بعد.

وأول ما نقرأ عن «الشيوخ» في العهد الجديد، نقرأه في سفر أعمال الرسل (أع ١٥: ٤)

في سرده لا نعتقد أول مجمع كنسى. فنقرأ عن وجود «الشيوخ» جنبا إلى جنب مع الرسل، ولكن دون الإفصاح عن متى رسم هؤلاء الشيوخ ومن الذى رسمهم فى أورشليم. إلا أن سفر الأعمال يقدم لنا رواية فى مكان آخر أن بولس وبرنابا وهما يشران فى أنطاكية «انتخبا لهم (للمؤمنين الجدد فى أنطاكية) قسوسا (شيوخا) فى كل كنيسة» (أع ١٤: ٢٣)، أما «الشيوخ» الموجودون فى كنيسة أورشليم فلم يذكر عنهم شئ من قبل. على أى حال، فقد ظهر أن هناك هيئة جديدة إلى جانب مجمع الرسل هى «مجمع الشيوخ أو القسوس» الذين نالوا وظائف روحية غير وظائف شيوخ اليهود.

لكن مجمع الرسل كان له التأثير الأول والأساسى على مجمع القسوس فى أورشليم وعلى مثيله فى الكنائس التى تأسست خارج فلسطين. ونجد فى الرسائل الرعوية التى أرسلها الرسل إلى الكنائس، أن الرسل كانوا يملكون زمام السلطة على هذه الجماعات القسوسية وإن كانوا يتعاملون معها كهيئات معترف بسلطانها.

وكانت علاقة «الرسول» بالكنائس ذات تأثير خاص، لأن الرسول كان يستمد سلطانه من الرب يسوع المسيح نفسه. فبهذا السلطان. كان الرسل يحشون ويقنعون المؤمنين، وأحيانا يمارسون السلطة الفائقة التى للرب نفسه، مثلما حدث فى موقف القديس بولس من أحد الخطاة الزناة فى كنيسة كورنثوس حينما أمر بأن «باسم ربنا يسوع المسيح، وإذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح أن يسلم مثل هذا للشيطان لهلاك الجسد لكى تخلص الروح فى يوم الرب يسوع» (١ كوه: ٤، ٥).

معالم رتبة القسوس ورتبة الأسقف،

لكن مثل هذا التدخل لم يكن يحدث باستمرار، لأن الرسل أوكلوا سلطة إصدار مثل هذه الأوامر إلى مجامع القسوس فى كل كنيسة. ثم تحددت السلطة فى يد أحد هؤلاء القسوس الذى انتخب ليكون رئيساً لمجمع القسوس باسم «إيسكوبوس».

وهذا الاسم مقتبس من الكلمة التى تصف أهم وظائف هؤلاء القسوس وهى: حراسة النفوس واقتادها وملاحظتها والإشراف عليها من أعلى (كما تدل عليها معنى كلمة «إيسكوبى Episcopi»). لأن خدمة رعاية النفوس التى يقوم بها هؤلاء الشيوخ/ القسوس

تتضمن هذه الوظائف المعبر عنها بكلمة «إيسكوبي»، بالإضافة طبعاً إلى الوظائف الأخرى مثل تقديم ذبيحة العهد الجديد بخبز وخمر (الوظيفة الكهنوتية)، ووظيفة التعليم، ووظيفة التدبير وغيرها.

لذلك لا نعجب حين نقرأ في سفر الأعمال أن بولس الرسول استدعى «قسوس الكنيسة» في أفسس وقال لهم: «أقامكم الروح القدس فيها أساقفة»... فليس هنا في هذا النص اختلاط بين القسوسية والأسقفية اللتين نعرفهما اليوم متميزتين، لأن «قسوس الكنيسة» هم خدام الكنيسة ورعاتها، أما كلمة «إيسكوبوس» فهي هنا ليست «لقباً» لرتبة بل «مضمون الوظيفة» التي يقوم بها هؤلاء القسوس أى الافتقاد.

ويمكن أن تتضح هذه الآية إذا ترجمناها هكذا: «... التي أقامكم الروح القدس فيها نظاراً / حراساً / مفتقدين / ملاحظين» (وكل هذه المترادفات هي مشتقة من وظائف راعي الخراف واستعيرت لتصف عمل القسوس). وهذه الترجمة العربية لكلمة «إيسكوبوس»: «نظاراً»، هي التي ترجمت إليها نفس الكلمة اليونانية «إيسكوبي» في رسالة بطرس الرسول الأولى ٢: ٥ «ارعوا رعية الله التي بينكم نظاراً».

كما ندرك نفس هذا المفهوم ونحن نقرأ توجيه رسالة فيلبي إلى «أساقفة وشمامسة» (في ١: ١). إذ ليس من المعقول كنسياً أن يكون في مدينة واحدة أساقفة عديدون؟ فواضح أيضاً أن اللغة التي يستعملها بولس الرسول وهو يقول «أساقفة» يقصد بها مضمون مهام الافتقاد والملاحظة الروحية للنفوس التي يشترك فيها القسوس وليس لقب الوظيفة الأسقفية.

أصل الوظيفة الكهنوتية للأسقف والقس

إن سر الإفخارستيا هو محور العبادة المسيحية منذ البدء. وحسب إيمان الكنيسة الأرثوذكسية، فقد تأسس هذا السر يوم خميس العهد في العشاء الأخير للرب مع تلاميذه.

هذا العشاء كان طقساً من طقوس وليمة عشاء ذى صبغة دينية يمارسه في بعض المناسبات أفراد البيت اليهودي أيام المسيح، وبالرغم من أنه لم يكن له أية صفة ذبائحية، أى لم يكن يذبح فيه خروف الفصح، بل كان طعاماً عادياً، إلا أن المسيح أعطاه معنى جديداً تماماً في هذه الليلة.

فقد رأى الرب يوم خميس العهد وهو جالس على مائدة العشاء الأخير، رأى بعين النبوة أن موته الكفارى الذى سيتم غدا الجمعة، هو موت ذبائلى، أى أنه سيموت كذبيحة العهد الجديد المقدمة عن خلاص وحياة كل العالم، أى أنه سيصبح غدا هو حمل الفصح الحقيقى، وليس الخروف الذى تعود اليهود أن يذبحوه فى كل عيد للفصح والذى سيكون موعده غدا الجمعة.

ولأن المسيح تقدم إلى الصليب بإرادته وسلطانه وحده، لذلك اعتبرت ذبيحة الصليب ذبيحة إرادية. ومن أجل أن يبين المسيح هذه السمة الإرادية فى ذبيحته، سبق وقدمها بالسر يوم الخميس بقوله لتلاميذه وهو يشير إلى الخبز واخمر الموضوعين على مائدة العشاء: «هذا هو جسد الذى يبذل عنكم. اصنعوا هذا لذكرى... وهذه الكأس هى العهد الجديد بدمى الذى يسفك عنكم» (لوقا ٢٢: ١٩ - ٢٠).

فهذان المقطعان اللذان نطقهما المسيح ارتبطت فيهما وليمة العشاء اليهودى القديم بموت المسيح كذبيحة. لذلك فإن هذا العشاء دخل فى هذه اللحظات المقدسة إلى المجال الذى لا بد فيه أن يكون مقدم هذه الذبيحة (وهو هنا المسيح له المجد) كاهنا. وهذه هى الصفة التى فى المسيح والتى أستعلنت لنا لأول مرة فى العهد الجديد، صفة كهنوت المسيح، وهو يقدم نفسه ذبيحة جسدا ودماء، يذلان كفارة من أجل حياة العالم.

وكما كان مقدم ذبيحة الفصح فى العهد القديم هو فقط رئيس الكهنة وليس غيره، كذلك فالمسيح يطلق عليه لقب رئيس الكهنة (آرشى إيريفس) أو الكاهن الأعظم، بسبب تقديمه ذبيحة نفسه كفارة عن خطايا العالم أجمع.

ومنذ ذلك اليوم المبارك، وتنفيذا لأمر الرب: «اصنعوا هذا لذكرى» (لوقا ٢٢: ١٩)، أصبح كل من يرأس الاحتفال الإفخارستى ويقدم الخبز واخمر فى الكنائس المسيحية، إنما يتركز عمله فى أن يعيد ويحقق ويعلن حضور «رئيس الكهنة الأعظم» الرب يسوع المسيح ويفسح له أن يكهن لشعبه. فكهنوت المسيح فريد، كون المسيح هو وحده الكاهن الأعظم، مقابل الكهنة ورؤساء الكهنة الكثيرين فى العهد القديم، وذبيحته واحدة وحيدة لكنها حياة، ولذلك لم ولن تتكرر، مقابل تعدد وتكرار ذبائح العهد القديم.

ومن ذلك الوقت أصبح هذا الكهنوت الجديد الذى للمسيح ينضح من المسيح على جسده أى الكنيسة، كما يصف ذلك المزمور ١٣٣ بروح النبوة: «هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الأخوة معا (اجتماع المؤمنين فى الكنيسة). مثل الدهن الطيب على الرأس (دهن مسحة كهنوت المسيح رأس الكنيسة) النازل على اللحية لحية هارون (رمز الإكليروس) النازل إلى طرف ثيابه (و على جسم الكنيسة كلها أى شعب الله اللاؤس)، دون أن يحسب كهنة العهد الجديد كثرة فى العدد، بل هم كلهم محتوون فى كهنوت الكاهن الأعظم الواحد الأوحد، الرب يسوع المسيح، ويمثلونه أى يعلنون حضرة مجدداً كاهنا أعظم يقدم جسده ودمه عن حياة العالم.

الحركات الطقسية للكاهن أثناء القداس تعلن حضور المسيح وسط شعبه:

وكل هذا يتضح بأروع صورة فى الحركات الطقسية التى يلتزم بها الكاهن فى القداس الإلهي: إذ بعد تقديس الذبيحة (بعد كلمات التأسيس والرشومات) تتغير الطريقة التى يعطى بها الكاهن البركة للشعب. إذ لا يعود الكاهن يلتفت إلى مواجهة الشعب ويرشمهم رافعاً يده معطياً البركة. لهم، لكنه وهو واقف على المذبح يتحنى قليلاً بعيداً من أمام الذبيحة لتكون الذبيحة المقدسة التى على المذبح (الجسد والدم الأقدسين للذين لربنا يسوع المسيح) فى مواجهة الشعب، ويقول «السلام لجميعكم» دون أن يرشم أى دون أن يرفع يده بوضع من يبارك، لأن المسيح نفسه الآن هو الذى يبارك.

كما فى ذلك الزمان، الآن أيضاً،

وهكذا أيضاً صار المقطعان من قول المسيح ليلة خميس العهد ينطقان بفهم مقدم الإفخارستيا فى كل احتفال بالإفخارستيا بعد ذلك (فيما يعرف بكلمات التأسيس والتى تبدأ بقول الكاهن: «لأن فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم...») وذلك فى كل قداس يقام، على مدى الأجيال وفى كل كنائس المسكونة، وبالتالي أصبحت كلمات المسيح هذه التى قالها ليلة خميس العهد تحمل فى ذاتها كل قوة وفاعلية لإتمام السر، كونها سبق أن نطقت بفهم المسيح الكاهن الأعظم الأوحد مرة واحدة ليلة خميس العهد، فصارت هى التى تعطى للتقدمة المقدسة من الخبز والخمر سميتها الذبائحية، باعتبار أن المسيح حاضر وهو الذى

يقدمها بكلماته ذات الفاعلية الأبدية، وإن كان ينطقها بفم مقدم الإفخارستيا خادماً مذبح العهد الجديد، فهو الذى كما صنع فى ذلك الزمان، هكذا الآن أيضاً يشارك بنفسه الآن. ويقدس، ويكسر، ويعطى كنيسته وكل شعبه، (كما يصلى الكاهن بذلك فى القداس الغريغورى).

هذه هى أهم التغييرات التى حدثت فى وظيفة الشيخ اليهودى، حينما انتقلت إلى المسيحية. فالمشيخة أو مجمع القسوسية بالإضافة إلى أنها ظلت فى المسيحية، كما فى اليهودية قديماً، جماعية، وتمارس مهامها فى التدبير والتعليم؛ إلا أنها، فى المسيحية، أضيفت إليها مهام ليتورجية مسيحية جديدة ذات صبغة وسم «كهنوتية» بسبب خدمة رفع القرايين وتقديم ذبيحة المسيح فى شكل خبز وخمر، أى بسبب السمة الذبائحية لطقس عشاء الإفخارستيا، الذى أسسه الرب يسوع المسيح ليلة عشاء الخميس الكبير.

الإيغومانس (القمص) وهو كبير القسوس

كلمة «إيغومانس» (ونطقها العربى المتداول محرفاً «قمص») يونانية الأصل Hegoumenos ومعناها: مدبر، أو كما يسميه كتاب الرسامات «الهادى» و«المُرشد»، وهاتان صفتان من صفات وأسماء قبطان الباقرة وقائدها، وهما تنطبقان على مهام الإيغومانس.

إقامة أو انتداب الإيغومانس، وليس ترقية،

وعملية إقامة الإيغومانس لا يسميها كتاب الرسامات «رسمية» بل «انتداب» و«انتقال من طغمة (أى رتبة) القسوسية إلى الإيغومانسية»، حيث لا يعاد وضع اليد على رأس القس المنتدب للإيغومانسية. إذن، فليس لائقاً أن توصف هذه العملية بأنها «ترقية» على نسق ما يحدث فى المؤسسات المدنية. فهى «دعوة إلهية» كما يسميها كتاب الرسامات، ولها مهام محددة تضاف على مهامه كقس قبل الانتداب.

مهام الإيغومانس:

١ - من بين مهام الإيغومانس (كما وردت فى مخطوطة صلوات الرسامة) - بالإضافة إلى مهامه كقس - أن «يصير أباً ومدبراً» للرعية فى الموضع الذى أقيم عليه. كأن يكلف بقبول اعترافات الرعية والنطق بالحل لهم، وكذلك التدخل فى المسائل الشخصية العويصة، مثل

حالات النزاع الأسرى ومحاولات الطلاق. وهذه المهمة الأخيرة تحتاج إلى من يكون حاملاً لمواهب الأبوة والتدبير والروح الرئاسي، وبعد خبرة طويلة في خدمة القسوسية.

لذلك كان إيغومانس الإيبارشية يسمى بوكيل شريعة الأقباط في الإيبارشية، حيث كان مساعداً للأسقف أو المطران في إنهاء وفض النزاعات الأسرية وإصدار التصاريح الشرعية المختصة بالزواج وغيره.

٢ - ومن بين المواهب التي تحمل على الإيغومانس موهبة «الروح الرئاسي» وهو في هذا يماثل الأسقف في نوال هذه الموهبة. إذن فيمكن أن نقول أن من مهام الإيغومانس أن يكون مركز وحدة وأداة تدبير حسن وتنسيق بين قسوس الكنيسة التي أقيم عليها من بينهم.

كما أن من عمله - كما أوضح كتاب الجوهرية النفسية - «قراءة التحليل على كل قسيس يقدس»، أي يتلو صلاة التحليل قبل بدء القداس الإلهي، وذلك في حالة غياب الأسقف والمطران، فهو يعتبر بمثابة نائب أو وكيل الأسقف أو المطران في بعض الأعمال الرئاسية في إيبارشيته. ولهذا السبب، فإنه أجدر من يكلف بأداء الخدمات العامة والمؤسسات التي تتبع الأسقف والمطران، حيث أن صفته الرئاسية والتدبيرية والنيابية عن الأسقف تؤهله لذلك.

بعض ما يمكن أن يوكل للإيغومانس من مهام

إن الإيغومانس في كل إيبارشية يمكن أن يكون خير معاون للأسقف أو المطران في تكميل مهامه المتشعبة الصعبة في الرعاية.

ففي المدن الكبيرة مثل مدينة العاصمة أو مدينة الكرسي الرسولي، فيمكن للإيغومانس أن يكون مسؤولاً ومنسقاً لخدمات الرعاية في حي أو ضاحية، معاوناً كفواً للبابا البطريرك في حل النزاعات والمشاكل الرعوية اليومية. فيمكن أن يعين «وكيل البطريركية لشئون الحى الفلاني أو الضاحية الفانية» من أحياء وضواحي العاصمة المترامية الأطراف، أو «النائب البابوي» لبعض الخدمات العامة مثل تنظيم والإشراف على مدارس التربية الكنيسة أو المعاهد اللاهوتية أو خدمة أخوة الرب أو في المؤتمرات أو حمل الرسائل إلى الكنائس الشقيقة الأخرى أو لأعمال السكرتارية الخ. وذلك على مستوى الإيبارشية أو الكرازة.

ولاشك أنه في هذه الحالة سيكون مستوجبا كرامة خاصة من الموفد إليهم بسبب صفته
النباية عن الأسقف أو البابا وبموجب تكليفه البابوي أو الأسقفي، وحسب ما أمر به القديس
بولس الرسول: «أما الشيوخ (البريزفيتروس) المدبرون حسنا (أى الإيغومانسيون) فليحسبوا
أهلاً لكرامة مضاعفة» (١٧: ٥).

وإن حسن اختياره من بين القسوس وتكليفه بالمهام التى تتناسب مع المواهب الروحية التى
نالها بصلوات الانتداب للإيغومانسية يمكن أن تعطى للخدمات العامة المختصة بالرعاية
والتدبير فى الإيبارشية أو الكرازة دفعات قوية وتساهم فى التنسيق بين قسوس الكنيسة الواحدة
أو المنطقة أو الإيبارشية الواحدة أو كافة إيبارشيات الكرازة.

سر التوبة والاعتراف بالخطايا

الاعتراف بالخطية فعل أساسى وهام فى عملية التوبة والمصالحة منذ عصر الكنيسة المسيحية
الأول. وقد اختلفت طريقة ممارسته على مدى التاريخ من اعتراف علنى إلى اعتراف سرى عن
بعض الخطايا المحددة.

١ - والاعتراف بالخطية مذكور فى الأناجيل كممارسة تلقائية من إنسان يحس بضعفه
فيعترف بأنه خاطئ، مثل «بطرس» الرسول: «... خر عند ركبتى يسوع قائلاً: أخرج من
سفينتى يارب لأنى رجل خاطئ» (لو ٨: ٥). ونجد المسيح يؤكد على مبدأ الاعتراف بالخطية فى
مثل الابن الضال «فقال له الابن: يا أبى أخطأت إلى السماء وقدامك...» (لو ١٥: ١٨، ٢١)،
وكذلك فى مثل العشار التائب (لو ١٨: ١٣). وفى سفر الأعمال نجد الاعتراف مرتبطاً
بالجدید للتوبة والإيمان بالمسيح «وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين
بأفعالهم» (أع ١٨: ١٩).

والاعتراف بالخطايا تفصيلاً نجده مذكوراً فى الرسالة الأولى ليوحنا كوضع قائم فى الكنيسة
فى عصر الرسل، حيث يشير إلى الاعتراف بالخطايا كتمهيد لغفرانها: «أن اعترفنا بخطايانا،
فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويטהرننا من كل إثم» (١ يوح ١: ٩) وفى رسالة يعقوب
يحث قارئى رسالته أن يعترفوا بخطاياهم: «اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات (يع ١٦: ٥).
فالاعتراف هنا يتم على يدى القسوس.

فى الكنيسة الأولى،

وفى نهاية القرن الثانى الميلادى، يصف العلامة ترتليانس (من شمال أفريقيا) إجراءات مصالحة الخطاى، حيث كان المسيحيون يعترفون بخطاياهم، ويلتمسون معونة الكنيسة، ويعلنون ثقتهم فى رحمة الله:

[هذا الاعتراف Exomologesis هو عمل نسكى ذو صفة تواضعية عظيمة.. فهو يعلم التائب أن يقى بنفسه عند أقدام الشيوخ / البريزفيتروس، وأن يرتضى بركتيه أمام محبة الله، ويلتمس من كل الإخوة أن يتشفعوا من أجله] - كتاب التوبة: ٩.

فعل الاعتراف بهذا الصورة، كان يتم أثناء الاضطهاد الرومانى تحت إمبراطورية «ديسيوس» فى منتصف القرن الثالث، حينما كان من الضرورى فى الكنيسة مواجهة الذين جحدوا المسيح تحت وطأة الاضطهاد ثم أرادوا التوبة والرجوع مرة أخرى.

وفى هذا الإطار يصف القديس كبريانوس عملية المصالحة مع الكنيسة أنها تتضمن «الاعتراف» Exomologesis، ثم وضع أيدي الأسقف على رأس التائب المعترف كإشارة إلى عودة القبول الكامل له فى شركة الإفخارستيا.

وحوالى القرن الخامس استبدل الاعتراف العلنى بالاعتراف السرى. وهذا التغير فى طريقة الاعتراف يصفه المؤرخ «سوزمين» هكذا:

«ولأن طلب الغفران أصبح يستلزم الاعتراف بالخطية، بينما قرر الأساقفة منذ البدء، وهذا الحق، بأنه ثقل شديد جداً أن يعلن الواحد خطاياهم فى محفل عام أمام الكنيسة المجتمعة كشهود، فقد اختاروا لهذا الغرض شيخاً / بريزفيتروس / قس، رجلاً على أعلى درجة من النقاء، رجلاً هادئاً، حكيماً، لكى يأتى الخطاة إليه ويعترفوا بأفعالهم».

ومنذ ذلك الوقت والكنيسة تمارس سر الاعتراف بهذه الصورة الدقيقة على رجال تحتم أن يكونوا «على أعلى درجة من النقاء، هادئين، حكماء». كان الأسقف هو الذى يختارهم من بين مجمع القسوس، إذ لم يكن يسمح لأى قس / بريزفيتروس مرسوم حديثاً أن يسمع اعترافات التائبين، بل فقط الذين يختارهم الأسقف ويعطيهم حلاً لتلقى اعترافات الشعب بموجب خطاب رسمى بذلك، وكان يسمى «معلم الاعتراف». (والى وقت قريب جداً كان

هذا النظام مطبقاً في الكنيسة القبطية). لذلك تذكر مخطوطة الإفخولوجيون (القرن الثالث عشر) في نهاية صلوات رسامة القس / البريزفيتروس وصية للقس في قبول الاعتراف هكذا:

[ولا بأس أن تقبل الاعتراف إذا جاء إليك أحد معترفاً بخطيته، إن كنت مدبراً بهذه الصناعة. فإن القانون المقدس يقول: «إن الكاهن الذي لا يقبل المعترف، ينفي من الجماعة». ويعقوب الرسول ينذر المعترف ومعلم الاعتراف معاً ويؤكد أن ذلك واجب وفرض، بقوله للمعترف: «وليعترف بعضكم لبعض بخطاياكم»، ويقول للمعترف له: «وليصل بعضكم على بعض»، أي الكاهن يصلي على الرعايا. «لأن من يرد الخاطئ عن ضلاله يخلص نفسه من الموت ويستر على خطايا كثيرة».]

ويشترط الطقس الخاص بتلقي الكاهن القس المسمى «معلم الاعتراف» لاعتراقات الشعب، أن عليه أن يتعلم أولاً ما يسميه الآباء «الطب الروحي» أو «طب النفوس»، وذلك على يد أب روحى وشيخ خبير بالمعالجة مشهور بالنجاح:

[ويجب أن تتخذ لك قبل ذلك - أى قبل ممارسة تلقي اعترافات الشعب - أباً وشيخاً خبيراً بالمعالجة، مشهوراً بالنجاح، حتى يعلمك أن تضع الدواء والمرهم بما يلزم الوجع والجراح].

محاذير ممارسة تلقي الاعتراف دون خبرة روحية،

فليس كل قس مرسوم حديثاً مسموح له بأن يتلقى اعترافات الشعب إلا بعد أن يتعلم طب الأرواح والنفوس أولاً. وهذا العلم الروحاني تشرح الوصية محاذير الجهل به:

[لكى لا تضع دواء العين على الرجل فلا يتففع بذلك، وتتشدد على العضو الترايبى الزمنى فيصير هالكا. وكن مسائلاً عن السن والعادة والوضع والزمان والطبع، والمكان والإمكانية والمزاج والتحصن «أى القدرة على احتمال التأديبات»، معتمداً فى ذلك الرافة على بنيك والتحنن. ولا طف كلاً مما ذكرناه لما يلائمه من الدواء، حتى يعود العليل من مرضه إلى حالة الصحة والاستواء.].

وتوصى الوصية المقروءة على القس يوم رسامته أن تكون حياته وخبرته الروحيتين كما يريد عليهما المسيح راعى النفوس وأسقفها هكذا:

التكن مركباً روحياً، يحمل البركات إلى ميناء الخلاص.

ومعلماً روحانياً نورانياً، ترفع المتعلمين إلى درجات الاختصاص.

لتستحق بهذه الصفة الأجر المتضاعف، ويسبغ الرب عليك الخير المترادف.

إذن فمهمة الكاهن في سر الاعتراف تشمل أيضاً، ليس فقط سماع الاعتراف وإعطاء الحل، بل وأيضاً إعطاء الدواء الروحي والتوجيه المناسب لكل فرد على حدة، حسب قامته الجسدية والنفسية والروحية. لذلك فهذه المهمة تستلزم جداً من الكاهن المعرف أن يكون متدرّباً على يد شيخ روحاني مختبر ناجح في تدير النفوس سبق أن تتلمذ عليه الكاهن قبل البدء في تلقيه اعترافات الشعب.

وقد صار هذا التقليد في الكنيسة أن يتخذ كل كاهن له أب اعتراف (يسمى في اللغة الكنيسة: أب ذمة)، شيخاً مختبراً هادئاً حكيماً قادراً أن يشفي النفوس المعتلة ويرقى بالمتعلمين والأصحاء إلى أعلى درجات الكمال. وقد وضع الآباء الكهنة والأساقفة والبطاركة أنفسهم في وضع التلمذ «لأب ذمة» أي أب اعتراف قبل وبعد رسامتهم، ومازال الآباء الحريصون يسلكون هكذا.

الاعتراف السري أثناء العبادة الليتورجية:

ومن بين ما شمله الاعتراف السري، نوع آخر من الاعتراف أثناء الخدمات الليتورجية ويشمل الاعتراف «على الجمرة» - مجمرة البخور. وهو لا يغني عن الإعراف على يد الكاهن. ويشرحه ابن كبر في مخطوطته «مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة» هكذا:

في خدمة رفع بخور باكر وعشية

(وينزل الكاهن ييخر باب الهيكل ثلاثاً، ويمسح البيعة كلها، والشعب والنساء والشمامسة يقبلون يده، وهو يباركهم. ويسحب اعترف الإنسان بخطيته وطلبه المغفرة عند وقت تبخيره، سرا وبوجيز من الكلام. فقد قال بعضهم إن إخراج البخور للشعب هو بمنزلة الحيوان الذي كان يخرج - في العهد القديم - إلى خارج الخلة ويعترف من يقدمه بخطيته في أذنه، ثم يقرب عنه - (يقصد طقس تقديم تيس «ذكر الماعز» الذي يعترف على رأسه رئيس الكهنة

بخطايا الشعب ثم يقدمه ذبيحة رمزاً لغفران خطايا الشعب بالاعتراف وتقديم الذبيحة - راجع سفر اللاويين ١٦).

وإذا فرغ الكاهن من تبخير الشعب كله، الرجال والنساء وأماكن الهياكل وأيقونات الشهداء والقديسين، يعود ويطلع فوق قدس الأقداس، كأنه يرفع اعتراف الشعب للإله ويقول: «يا الله الذى قبل إليه اعتراف اللص على الصليب المكرم، اقبل إليك اعتراف شعبك واغفر لهم جميع خطاياهم، من أجل اسمك القدوس الذى دعى علينا، كرحمتك يا رب ولا كخطايانا»

ويقول الخولاجي المقدس إن هذه الصلاة واسمها «سر الرجعة» يقولها الكاهن فى رفع بخور عشية وباكر وفى القداس الإلهي أثناء قراءة رسائل بولس الرسول والإبركسيس.

وواضح أن الاعتراف على الجمرة أو الشورية ممارسة قديمة مكتملة لممارسة الاعتراف السرى على يد الكاهن (وليست بديلة عنه). ومنها يتضح أن تكرار الفرص التى يمنحها الطقس الكنسى للمؤمنين أثناء القداس الإلهي للاعتراف بخطاياهم ومنحهم الحل، إنما يهدف إلى تطهير ضمائر المتقدمين للتناول من الأسرار المقدسة ليكونوا فى حال استحقاق لقبول هذا السر الرهيب، حتى إلى آخر لحظة قبل التقدم للتناول.

العلاقة التاريخية بين القسوس والأسقف

١. المجال الجغرافى لخدمة كل منهما،

مجال عمل الأسقف،

مجال عمل الأسقف هو الـ Diokesis (باليونانية) وبالإنگليزية Diocese، وبالعربية تسميها «إيارشية» وهى النطق العربى للكلمة اليونانية Eparchia، والتى توصف بها الوحدة الإدارية فى التقسيم الإدارى للدولة فى النظام المركزى للحكومة الرومانية قديماً.

وتشمل الإيارشية الكنسية مدينة أو عدة مدن فى المحافظة فى التقسيم الإدارى للدولة والقرى المحيطة بها. وفى القديم كان لكل مدينة فى المحافظة أسقف، بينما أسقف عاصمة المحافظة كان يدعى «المتروبوليتيس» باليونانية وتعنى أسقف المدينة الأم أو أسقف أم المدن.

وتتطرق «المطران» بالعربية، وهو الأسقف المتقدم بين أساقفة مدن المحافظة، وكان يشكل معهم مجمع أساقفة مدن المحافظة.

مجال عمل القس،

أما مجال القس فهو يسمى بالـ Paroichia (باليونانية) وتنطق باريوخيا، وتسمى بالإنجليزية Parish. و«الباريوخيا» مصطلح مأخوذ عن الترجمة السبعينية للكتاب المقدس (العهد القديم). ويعبر عن مجموعة من المرتحلين معا الغرباء في أرض غريبة عن وطنهم، أو تعنى مجموعة من السكان المتجانسين الذين يعيشون متجاورين في مكان واحد. وليس لهذه الكلمة في اللغة العربية في كنيسة القبطية ترجمة. ومن المهم تحديد اسم لهذا المجال الرعوى للقس لاستخدامه في التعامل اليومي الكنسى بين الأسقف والقسوس، ويمكن تسمية مجال خدمة القس باسم «رعوية» أى المجال الرعوى للقس. والقس يسمى «كاهن الرعية». فيقال رسم فلان قساً على مذبح كنيسة العذراء ليقدم رعوية منطقة كذا أو مدينة كذا أو حي كذا.

٢. كيف اختارت الكنيسة لقب «الأسقف»

وميزته عن لقب «القس»:

١ - فى المجتمع اليونانى القديم، كانت الوحدة الاجتماعية هى «المدينة» POLIS ذات الحكم المحلى الذاتى كأنها جمهورية قائمة بذاتها؛ بينما لدى اليهود كانت الوحدة الاجتماعية هى الجماعة العابدة فى «المجمع اليهودى». لذلك كان يوجد أحياناً فى «المدينة» الواحدة عدة «مجامع»، وبالتالي عدة مجالس شيوخ متعددة.

٢ - أما فى الكنيسة المسيحية، فقد اتخذت لنظام رعايتها:

أ - «المدينة» POLIS كوحدة أساسية (حسب النظام الرومانى) ويرأسها الأسقف،

ب - ويتبعها الجماعات المسيحية العابدة فى الأنحاء المتفرقة من أحياء المدينة (حسب نظام المجمع اليهودية). وكل جماعة من هذه الجماعات تسمى «الباريوخيا» Paroichia. وهذه يرأسها القسوس كمندوبين عن الأسقف.

حتى القرن الثانى الميلادى كان لقب «الكنيسة» أو «كنيسة الله فى مدينة كذا» مرادف

لمعنى «الكنيسة الجامعة» ، ولم يكن هناك أى رباط للتنظيم بين الكنائس المحلية بعضها والبعض ، بل كانت كل كنيسة تدبر نفسها بمجمع قسوسها ويرأس هذه المجامع الأسقف .

٣ - وفى القرن الثالث بدأت الكنائس تحس باحتياجها إلى الاتحاد فيما بينها ، ولكن دون أن تشكل تنظيماً اتحادياً (على نمط الاتحاد الرومانى بين ولايات الإمبراطورية الرومانية فى العالم التى كانت كل ولاية فيها تدبر نفسها ولكن تحت إمرة الإمبراطور الرومانى) . وهكذا بدأت تظهر هذه الوحدة الكنسية بطريقة تلقائية بين الكنائس الأربع الكبرى : روما ، الإسكندرية ، قرطاجنة ، أنطاكية .

٤ - وكان الأسقف هو المعتبر أنه الكاهن والمعلم لكل رعيته الذين سبق أن ولد لهم جديداً من جرن المعمودية . وكان هو الذى يقيم ليتورجية الإفخارستيا بمعاونة كل الشماسة ومحاطاً بكل القسوس ، وهو الذى يناول الأسرار للشعب .

* ولكن ظهرت الحتمية التى واجهت الكنيسة بسبب الاضطهاد الجديد الذى أثاره ديسيوس وفاليريان على المسيحية ، ثم نتيجة لموت الأسقف استشهاداً أو لنفيه أو لجوئه إلى مكان آمن ، إذ وجدت كثير من الكنائس نفسها فى منتصف القرن الثالث محرومة من رئيسها الليتورجى السرائرى . فالقديس كبريانوس أسقف قرطاجنة كان غائباً عن كنيسة لمدة ١٤ شهراً . ولنفس السبب وفى نفس الفترة الزمنية كان أسقف الإسكندرية ديونيسيوس غائباً عن الإسكندرية . وفى نفس الوقت تقريباً ترملت كنيسة روما مرتين ، وذلك لمدة عامين ، بعد استشهاد اسقفها سيكتوس الثانى مع مجمع شمامسة الكنيسة الرومانية .

* ولأن الاحتفال الأسبوعى بالايفخارستيا فى كل كنيسة كان أمراً حيويًا من أجل تجديد وتثبيت الحياة المشتركة للمؤمنين ، أصبح واضحاً أنه يتحتم وجود مندوبين للأسقف فى الكنائس المختلفة للقيام بالخدمات الليتورجية والصلوات على الراقدين وتذكارات الشهداء والاهتمام بالمسجونين بسبب الإيمان (والذين يسمون «المعترفون») .

كل هذا جعل من القس أنسب من يمثل الأسقف فى الاحتفالات بإقامة الإفخارستيا فى أحياء المدينة ، ولا عجب فالأسقف كان قبل رسامته قساً وعضواً فى مجمع القسوس .

* وفى مجمع نيقية المسكونى (سنة ٣٢٥م) والمعتبر المرجع لكل انجوام المسكونية

والمكانية اللاحقة، اعترف المجمع في سياق نص القانون ١٨ أن القس معتبر ضمن الذين «يقدمون / يرفعون Prospherousi» القرايين.

* ولكن القس لم يعد فقط يتشابه مع الأسقف في رفعت القرايين، بل وأيضا في إجراء سر المعمودية، وكذلك في سر المسحة المقدسة الذي كان يؤديه الأسقف وحده (بوضع اليد قبل شيوخ المسح بالزيت المقدس).

* ويقول أحد الكتاب المسيحيين في أواخر القرن الرابع هو أمبروزياستر (حوالي سنة ٣٨٠م): [إنه في الإسكندرية وفي كل مصر حينما يكون الأسقف غير متواجد، يعطى القس سر المسحة المقدسة أو التثبيت].

* كما أنه بتداعى نظام الاعتراف العلنى والتوبة العلنية وتحولهما إلى اعتراف وتوبة سرين، أصبح للقسوس مسئولية إعطاء الحل عن الخطايا، بعد أن كانت قاصرة على الأسقف وحده.

* ويقول القانون ٤ من قوانين هيبوليتس: [الأسقف يساوى القس في كل شئ، عدا الكرسى والرئاسة، حيث أنه لم تمنح هذه السلطة للقس].

والكاتب المسيحي أمبروزياستر يوضح مزيداً من التفاصيل هكذا:

[كل من الآتين (الأسقف والقس) هو الكاهن. ولكن الأسقف هو الرأس. فبالرغم من أن كل أسقف كان قساً قبل رسامته، ولكن ليس كل قس أسقفاً. لأن الأسقف هو الرئيس وسط مجمع القسوس. ويوضح الرسول أن تيموثاوس أنتخب ورسم «قساً» بوضع أيدي القسوسية، ولكن لأنه لم يوجد من هو أعلى منه رتبة، فقد كان معتبراً أنه هو الأسقف].

٤ - وفي القرن الرابع، وكما نقرأ في كتاب التقليد الرسولى لهيبوليتس وفي رسائل القديس كبريانوس أسقف قرطاجنة، كان مجمع القسوس هو الأداة الجماعية في يد الروح القدس. ومن ذلك التاريخ بدأ مركز القسوس يتثبت بالنسبة للأسقف: كل قس في الموضع الذى رسم عليه. وهكذا منع قانونى ١٥ و ١٦ من قوانين مجمع نيقية المسكونى (سنة ٣٢٥م) انتقال الأساقفة من الإياريشيات التى رسموا عليها، وكذلك أمر أن القسوس يخدمون في الكنيسة التى رسموا عليها حتى الموت. ودرجت المجمع الكنيسة الإقليمية على تقرير نفس المبدأ

أى تحريم انتقال القسوس من كنائسهم إلى كنائس أخرى، كما حرمت أن يستخدم أسقف قسوس أسقف آخر أو أن يقبل القسوس المتقنين من مكان إلى مكان دون خطابات من أسقفهم (مجمع أنطاكية قانون ٣، مجمع سرديقا قانون ١٧، ١٨).

٥ - وابتداء من الربع الثانى من القرن الرابع، وبعد السلام الذى أرسى قواعده حول الكنيسة، ثم بسبب النمو السريع فى أعداد المنضمين للإيمان وازدياد بناء الكنائس، أصبح هذا الوضع (قيام الأسقف بممارسة كل الأسرار وحده) غير ممكن، وأصبح الحل الوحيد هو فى ازدياد مندوبى الأسقف فى أداء واجبات الأسقف الليتورجية. وهكذا أوكل الأسقف بعض مهامه إلى القسوس.

٦ - وهكذا بدأنا نرى قسوس الكنائس يرسمون على مذابح الكنائس التى تقع فى دائرة إبيارشية الأسقف. فكان القس هو الذى يعلم ويخدم الأسرار للجماعة المسيحية البعيدة عن موضع كنيسة الأسقف المسماة الكاتدرائية. كان الأسقف يزور الكنائس التابعة لإبيارشيته بين الحين والآخر باعتباره رئيس الكهنة ورئيس مجمع القسوس. ومن هذا الحين بدى فى إطلاق لقب «كاهن» على القس، كان هذا اللقب قاصراً على الأسقف وحده. وكان ذلك منذ النصف الثانى للقرن الرابع.

٧ - ولكن ظل الأسقف هو الذى يجرى سر المسحة المقدسة ويقوم بالرسامات الكهنوتية. وللقديس جيروم وصف فى إحدى رسائله للأساقفة وهم ينتقلون إلى ضواحي المدينة ليعطوا سر المسحة المقدسة للمعمدين الذين عملهم القسوس.

٨ - وفى القرن الخامس استقر الوضع، فلم يعد الأساقفة هم الوحيدين الذين يعطون سر المسحة، ولكن ظلوا هم وحدهم الذين يقومون بتقديم زيت الميرون الذى يستخدم فى سر المسحة. واقتصر إجراء الرسامات الكهنوتية عليهم.

نشأة وظيفة «الخوري إبيسكوبوس»، أو أسقف (أورئيس) القرية؛

وكان على أسقف المدينة أن يوفر لكنائس القرى خداماً مولودين فى هذه القرى لكى يقوموا أساساً بأداء سر الإفخارستيا. ولكن لم يكن مسموحاً لهؤلاء برسامة الدرجات الكهنوتية

اللاحقة. وسمى هؤلاء «خورى إيسكوبوس» أى أسقف القرية، وكان ذلك قرب منتصف القرن الرابع - فى مجمع سرديقا (سنة ٣٤٣). ولكن لم يكونوا معتبرين أساقفة بكل صلاحيات الأسقف، بل قسوساً ولكن بكرامة خاصة أعلى. وكانوا يسمون أحياناً «رئيس القرية».

على أن نظام الخورى إيسكوبوس لم يكتب له الاستمرار بسبب المشاكل التى نجمت عن تداخل الاختصاصات بين أسقف المدينة ومن يتبعونه من الخورى إيسكوبيين، فبدأ هذا الطقس يتوارى إلى أن اختفى نهائياً من الكنيسة بسبب المشاكل التى حدثت من جراء أى نظام يتعدد فيه أكثر من أسقف واحد فى الإييارشية الواحدة.

أساس العلاقات الصحيحة السوية

بين الأسقف والقسوس

ومن هذا المنطلق والأساس الرسولين لوظيفة كل من الأسقف والقس، يكتب القديس جيروم معلقاً على بعض آيات وردت فى سفر أعمال الرسل ورسائل الرسل ما قد يوحى بتبادل اسم الأسقف مع اسم القس، معلقاً التعليق الروحى العملى الذى يحدد أساس العلاقة بين الأسقف والقسوس، قائلاً:

لذلك، فبينما يجب أن يعرف القسوس كيف يخضعون لمن أقيم رئيساً عليهم بحسب عادة الكنيسة، فليذكر الأساقفة أنهم يرأسون القسوس بحسب عادة الكنيسة أيضاً.. ولذلك فيجب أن يدبروا الكنيسة بالاهتمام المشترك، متشبهين بموسى الذى بالرغم من أنه كان يحوز السلطان أن ينفرد بالرئاسة فوق شعب إسرائيل، إلا أنه اختار سبعين شيخاً (بريزفيتروس)، ليساعده فى تدبير الشعب. (كما ورد فى سفر العدد ١١: ١٦ وما يليه).

القديس جيروم - فى تفسير رسالة تيطس (١: ٦-٧).

بهذا التعليق الروحى للقديس جيروم، وعلى خلفية هذا العرض التاريخى الكنسى للعلاقة بين الأساقفة والقسوس، وليبرز درجة الأسقف من بين مجمع القسوس، يمكننا أن نعرض للأوضاع الصحيحة أولاً، ثم للمشاكل المعاصرة، التى تحيط بعلاقة الأسقف بالقسوس، وكيفية التصدى لها ومعالجتها.

ارتباط الرتبتين الأسقفية والقسوسية وتعاونهما معاً من أجل بنيان الكنيسة:

من حيث أن كنيسة الرعية (فى حى أو منطقة أو مدينة) تكون هى والكنائس الأخرى فى الإييارشية الواحدة الكنيسة الواحدة، هكذا خدمة الأسقف وخدمة القسم تكونان معاً الخدمة الافتقادية والكهنوتية الواحدة التى أسسها فى كنيسة المقدسة الرب يسوع المسيح رئيس الكهنة الأعظم.

رتبة الدياكون

أولاً: جذور هذه الرتبة فى العهد القديم

الدياكونوس Diakonos كلمة يونانية معناها «خادم» أو «مساعد» ويقابلها فى الاستخدام اليهودى، فى العهد القديم:

١ - «خادم» المجمع، واسمه بالعبرية «خازان». وكان يقوم بمهام كثيرة تنوعت على مدى العصور وفى أماكن مختلفة:

* فكان يساعد فى طقوس العبادة،

* يعتنى بمباني المجمع،

* يعلم الأطفال (معلم الأطفال - رومية ٢: ٢٠).

٢ - شبه الدياكون فى العهد الجديد، رتبة «اللاوى» فى العهد القديم:

وكانت مهام اللاوى كالتى:

* خادم خيمة الاجتماع وأمتعتها (عدد ١: ٥٠)،

* خدمة رئيس الكهنة هارون (عدد ٥: ٣).

* حمد الرب وتسييحه كل صباح وكل مساء (١ أى ٢٧: ٢٣).

والقديس كلمنس الرومانى، وهو يعدد الرتب فى كنيسة الله يذكر «الدياكون» الذى يسميه «اللاوى».

اللكاهن الأعظم ليتورجيته المختصة به - أى خدمته القانونية ودوره فى الخدمة الليتورجية،

وللقسوس موضعهم TOPOS الخاص الذى تخصص لهم، وللأوين خدمتهم - دياكونيتهم - التى وضعت عليهم، وعُضِر الشعب - اللانيكون - محدد له طقوسه الخاصة. ليؤدى كل واحد منهم افخارستيته لله - أى يؤدى دوره المرسوم له فى الاحتفال الإفخارستى - ، دون أن يتعدى القانون المرسوم له].

الرسالة الأولى إلى كورنثوس ٤١: ٤٠

٢ - الشيوخ السبعون الذين عاونوا موسى النبى: ففي سفر العدد ١١: ٤ - ٣٢ (أحد الموضوعين اللذين ذكرت فيهما قصة السبعين شيخاً مع موسى)، نقرأ كيف أن موسى تواجه مع الجمهور المختلطة أجناسهم الذين خرجوا مع بنى إسرائيل من مصر (وتسميهم ترجمة بيروت للعهد القديم «الليف»)، وهؤلاء كانوا من الأمم، أنهم اشتبهوا أكل اللحم وطلبوه بإلحاح من موسى. فاشتكى موسى أمام الرب: «ألعلى حبلتُ بجميع هذا الشعب، أو لعلى ولدته حتى تقول لى احمله فى حضنك كما يحمل المربى الرضيع إلى الأرض.. من أين لى لحم حتى أعطى جميع هذا الشعب...».

فكلفه الرب تكليفين، أن يجهز الشعب لوليمة لحم معجزة من السماء، وأن يجمع للرب سبعين رجلاً من شيوخ إسرائيل، كما ورد فى الموضوع الثانى لقصة الشيوخ فى سفر الخروج ١٨، لمعاونته فى تدبير الشعب.

وفى هذه القصة نجد مشابهة مع قصة اختيار الدياكونيين السبعة (كما وردت فى أعمال الرسل ٦) كالآتى:

* الأمم فى العهد القديم، وكذلك الأمم فى العهد الجديد، هم الذين تدمروا من جهة الطعام.

* اختيار صف جديد من الخدام ليعاونوا: موسى فى العهد القديم، والرسل فى العهد الجديد.

٤ - الخدام اليهودى، فى الوليمة الدينية (والمسماة «الشابوراه») فى البيت اليهودى، والتى فيها أسس الرب يسوع المسيح سر الإفخارستيا يوم خميس العهد. وخدام الوليمة هذا كان يؤدى المهام الآتية:

* يصب الماء على أيدي الضيوف ليغسلوا أيديهم مستخدماً إبريقاً وطستاً ومنشفة.

* يقدم الخبز لرئيس المحفل ليكسره.

* يمزج الخمر ليباركه رئيس الوليمة.

* يوزع الطعام والشراب على ضيوف الوليمة.

* ورئيس الوليمة كان غالباً هو أب الأسرة، وكان له امتيازات شرفية تختص بهذا الوضع. أما خدام الوليمة فكثيراً ما كان أحد الشباب من أعضاء الجماعة المجتمعة، وأحياناً كان أحد تلاميذ «الراي» أو «المعلم» اليهودي (*).

٥ - البارناسيم (جمع بارناس بالعبرية): وهؤلاء كانوا يقومون بخدمة إطعام الفقراء اليهود في بعض الأماكن داخل أورشليم. وكان عددهم سبعة في كل مجمع..

من هذه الخدمات الخمس في العهد القديم، أخذ الدياكون في العهد الجديد مهامه كما سنرى، وأصبح له مكانته ومكانه داخل المثلث الكهنوتي المسيحي.

الدياكون والدياكونية في العهد الجديد (المعنى العام)،

لقد أطلقت كلمة «دياكونوس» في كتابات العهد الجديد على أشخاص عديدين: «الساقى» (يو ٢: ٥)، والموظفين الحكوميين (رو ١٣: ٤)، وعلى تلميذ المسيح (متى ٢٣: ١١)، وعلى حامل الرسالة (كو ١: ٧، ٤: ١، تس ٣: ٢)، والبشّرين والمرسلين (١ تي ٦: ٢، ٤: ٢، كو ٢: ٢٣: ١١)، بل وعلى الرسل أنفسهم (متى ٢٦: ٢٠، ٢: ٢، كو ٣: ٦)، ثم أطلقت على المسيح نفسه أنه «خادم الختان» Diaconon (رومية ١٥: ٨).

الدياكون والدياكونية (في الاستعمال الكنسي)،

صار لكلمة «دياكونوس» معنى كنسي في العبادة وترتيب الكهنوت.

(*) «الراي» أو «الريان» بالأرامية (تعني المعلم). و«ماران» تعني السيد. وهذه الألقاب هي أعلى ألقاب التكريم للمعلمين اليهود. وقد استخدمها المسيح في وصف نفسه حينما قال: «إن كنت وأنا المعلم (المراي) والسيد (ماران) قد غسلت أرجلكم.. «الخادم» (دياكونوس) ليس أعظم من سيده، ولا الرسول (السليح) أعظم من «مرسله» (يو ١٣: ٤).

١ - فقد ذكرت في دياجة الرسالة إلى فيليبي «إلى أساقفة وشمامسة» (في ١: ١)، وفي الرسالة الأولى إلى تيموثاوس عن شروط وكفاءات «الشمامسة» (١ تي ٣: ٨ - ١٣). وقد اقترن اسم الدياكونوس بالأساقفة في كثير من مراجع ترتيب الكنيسة، مثل الديداخيه (القرن الثاني): «انتخبوا لأنفسكم أساقفة وشمامسة» (الديداخيه فصل ١٥)، رسالة كلمنس (النص السابق ذكره: ٤٢)، كما ورد اسم الشماس الدياكونوس مقترنا بالقسوس / البريزفيتروس كما في رسالة بوليكاربوس (القرن الثاني) ٥: ٢) وكتاب «الستروماتا» للعلامة كلمنس الإسكندري ١٠: ١٢، ١٣، ١: ٣، ٧٢.

٢ - و«الدياكونيا» هي «الخدمة». وقد أوضح المسيح أن معيار الحكم على أية موهبة من مواهب الروح القدس هي أن تؤدي بروح اتضاع الخدمة والخدام، كما عبر عن ذلك المسيح نفسه بقوله: «إذا أراد أحد أن يكون أولاً، فيكون... خادماً Diaconus للكل» (مر ٩: ٣٥).

٣ - ومن بعد المسيح وعلى هدى تعليمه، يصف القديس بولس عمل إستفاناس هكذا: «وأطلب إليكم أيها الأخوة، أنتم تعرفون بيت استفاناس أنهم باكورة أخائية. وقد رتبوا أنفسهم لخدمة (دياكونيا Diakonia) القديسين. كي تخضعوا أنتم أيضاً لمثلهم هؤلاء ولكل من يعمل معهم ويتعب» (١ كو ١٦: ١٥ - ١٨).

* والقديس بولس هنا أمين لروح الإنجيل ولكلمات المسيح. ولكي تتحقق هذه القاعدة المختصة بمن يخدم، يجب أن يقابلها من الخدومين الطاعة الإرادية الحرة له. فكما رتب إستفاناس نفسه هو وأهل بيته لدياكونيا «خدمة» القديسين، هكذا أيضاً بالمقابل يجب على الباقين أن يخضعوا لهم ولتوجيهاتهم.

* من جهة أخرى، فإذا كان إستفاناس قد نال كرامة الرئاسة على كنيسة كورنثوس، فإن أهل بيته اعتبروا أنهم «دياكونيون» أي «خداما»، لأنهم أعطوا أنفسهم لخدمة «الدياكونيا».

٤ - ثم نقرأ في مقدمة رسالة فيليبي توجيه الرسالة: «إلى جميع القديسين في المسيح يسوع... مع أساقفة وشمامسة» (في ١: ١).

ومن هنا بدأ تلقيب القائمين بالخدمة الدياكونية بـ «دياكون». ومرجعنا هنا هو رسالة القديس كلمنس الروماني أسقف رومية بعد ٤٠ سنة من كتابة رسالة فيليبي. إذ يذكر قارئة

برسالة القديس بولس إلى أهل كورنثوس، فيذكر أن الرسل عينوا «ياكوراتهم» (جمع باكورة - أى أوائل الذين آمنوا فى كورنثوس) أساقفة وشماسة. والشماسة موصوفون فى الرسالة إلى كورنثوس أنهم أبناء الأسقف إستفاناس. وفى نفس الرسالة نجد نفس الوضع الرسولى فى مكان آخر فى كنانس آسيا:

ـ «أكيلا وبريسكلا مع الكنيسة التى فى بيتهما» (١ كو ١٦: ١٩).

* فأهل بيت أكيلا وبريسكلا كانوا يؤدون خدمات متعددة Diaconiae للكنيسة المجتمعة هناك. ومن بين هذه الخدمات الواجبات الليتورجية للشماسة، مثل إعداد الخبز والخمر للإفخارستيا. فإن كان أكيلا هو الذى يرأس الكنيسة، فأهل بيته هم الذين كانوا يؤدون خدمة الدياكونيا.

* ولكن فيما بعد، ويعد أن اتسع نطاق المؤمنين، وتم ترتيب الأمور لتأخذ الوضع التنظيمى الأكمل، لم يعد الشماسة هم أهل البيت (الذى فيه الكنيسة)، بل اختيروا من أعضاء الكنيسة.

٥ - ونفس الوضع نجده فى كولوس : فليمون كان عنده كنيسة فى بيته (رسالة فليمون ١، ٢). ولقد تلقى ابنه «أرخيس» كلمة تشجيع من القديس بولس فى سياق رسالته إلى أهل كولوسى:

* «وقولوا لأرخيس انظر إلى الخدمة (الدياكونيا) التى قبلتها فى الرب لكى تتممها» (كو ٤: ١٧).

«فاخدمة» التى قبلها أرخيس فى الرب هى بلا شك خدمة «الدياكونيا».

٦ - فإذا رجعنا إلى ١ كو ١٦، لنقرأ عن الكنيسة التى فى بيت أكيلا وزوجته الفاضلة بريسكلا، فإذا كان أكيلا هو رئيس الكنيسة هناك، فإن زوجته لا شك صارت هى «شماسة» «دياكونوس» Diaconus الكنيسة فى أفسس.

* وهذا هو نفس اللقب المعطى لشماسة أخرى اسمها «فيبي» ذكر اسمها فى دياخية الرسالة إلى رومية (١٦: ١): «أختنا فيبي التى هى خادمة (دياكونوس) الكنيسة التى فى كنعخريا».

* وقد وصف عملها بالتحديد أنها «مساعدة» (أو معاونة Prostatitis) لكثيرين ولى أنا أيضاً» (رو ١٦: ٢). وكلمة Prostatitis التى يصف بها بولس الرسول عمل فيبى (مساعدة) أصبحت تستخدم لوصف علم الشاماسة عموماً وأنهم «معاونون» للأسقف (الدسقولية ٧).
المسيح الدياكون الأول والنموذج والقُدوة،

وقد سُمى الرب يسوع المسيح نفسه بالخدام. وبالرغم من النبوة القديمة عن المسيح التى وصفته بأنه «الخدام Pais والعبد Doulos للرب» (إش ٤٢: ١)، إلا أن الأناجيل استخدمت كلمة دياكونوس Diaconus، لتعبر عن المسيح كخدام خلاص البشر.

٢ - وفى إنجيل لوقا ١٢: ٣٧، فى مثل العبيد الساهرين، نقرأ أن السيد بعد أن يعود من العرس هذا المثل رمز لشخص المسيح نفسه، الذى تمنطق وخدم تلاميذه ليلة خميس العهد.

٣ - ثم فى العشاء الأخير، يوم خميس العهد، وصف الرب يسوع نفسه بأنه «كمن يخدم» Diaconon. لذلك فلا عجب إن كان القديس إغناطيوس الأنطاكي (القرن الثانى) يعلق على وصف المسيح لنفسه بأنه «دياكون - أى خادم» قائلاً:

[لقد وضع نفسه، وخدم «Diakonon» الأثنى عشر. لذلك فالدياكونيون يمثلون تواضع المسيح] - الرسالة إلى مغنشيا ٦.

* نعم، «الدياكون» هو صورة تواضع المسيح وإخلاقه لذاته. فأية رسالة خطيرة ومهمة سامية يحملها الدياكون وسط رتب الكهنوت فى الكنيسة!!
رتبة الدياتكونية، بين دياكونية الموائد ودياتكونية الكلمة،

كما يظهر من نشأة رتبة الدياتكونية (كما وردت فى سفر الأعمال ٦: ١ - ٦)، أنها خدمة موائد أى جمع وتوزيع أموال على أرامل اليونانيين اللواتى كان يغفل عنهن أثناء التوزيع على المسيحيين الذين كانوا يهوداً. وقد نشأت فكرة هذه الدياتكونية بعد تدمير المسيحيين اليونانيين، فطلب الرسل من التلاميذ (أى جمهور المؤمنين) أن يتتخبوا سبعة من ذوى الأصل اليونانى ليقوموا بهذه الخدمة، ليكونوا أقدر على تفهم والتفاهم مع هؤلاء المسيحيين.

وقد قال الرسل فى حيثيات تأسيسهم لطقس الدياكونية: «وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة (دياكونية Diakonia) الكلمة» (أع ٦: ١ - ٦).

أ - خدمة (دياكونية) الموائد ويختص بها الدياكونيون الجدد.

ب - وخدمة (أو دياكونية الكلمة) ويختص بها الرسل.

ولكن إن كان الرسل الإثنا عشر قد امتنعوا عن الدياكونية الأولى دياكونية الموائد، إلا أن الدياكونيين الجدد لم يمتنعوا عن الدياكونية الثانية أى خدمة الكلمة.

فيذكر سفر أعمال الرسل أن استفانوس كان مملوءاً إيماناً وقوة، وكان يصنع عجائب وآيات عظيمة فى الشعب، وكان يتكلم بحكمة بالروح القدس (أع ٦: ٨، ١٠، وإصحاح ٧). ثم اختتم شهادته بالكلمة بشهادته بالدم بعد أن صلى وطلب المغفرة لراجميه، وبعد الرؤيا السماوية التى رأى فيها: «السماء مفتوحة وابن الإنسان جالساً عن يمين العظمة».

فخدمة (دياكونية) الموائد لا تعنى استبعاد خدمة الكلمة وغياب مواهب الروح القدس. فالدياكونيون هم خدام كلمة، وصانعوا آيات، وعجائب عظيمة، ومعلمون، وكارزون لا يقلون فى كرازاتهم عن الرسل. وأمانا مثل فيلبس الذى بشر السامرة، ومهد لكرازة القديسين بطرس وبولس اللذين تبعاه إلى هذا المكان. ثم بشر وزير كنداكة ملكة الحبشة. وكانت هذه الكرازة فاتحة وتمهيداً لانتشار المسيحية إلى كل مملكة أثيوبيا فى القرن الرابع.

رتبة «الدياكون» وتطور وضعها خلال الأجيال

الدياكونوس فى القرون الأولى (القرون الخمسة الأولى)

أدى الدياكونوس فى القرون المبكرة للمسيحية مهام متعددة:

١ - فقد كان يوزع الإفخارستيا فى احتفال يوم الأحد (بوستين، الاحتجاج الأول: ٦٧).

٢ - وكان يعاون فى بعض الأعمال الليتورجية الأخرى مثل المعمودية ووليمة الأغابي (التقليد الرسولى ٢١، ٢٦): [فى أثناء خدمة المعمودية] الشماس يحمل زيت الاستحلاف ويقف على يسار القس، ويأخذ شماس آخر زيت الشكر ويقف على يمينه.. الشماس يلحن المعمد قانون الإيمان] - قانون ٣٣ من قوانين الرسل الـ ٧١.

٣ - كما كان يقوم بدور ضابط النظام بين المصلين داخل الكنيسة أثناء القداس الإلهي (الدسقولية ١٠: ٢٩)، ويحرس الأبواب (الدسقولية ١٠: ٢٣).

٤ - كما كان يخدم الأعمال الخيرية للكنيسة تجاه الأرامل والأيتام (هرماس، الراعى، الأمثال ٩: ٢٦: ٢). وكان أحياناً يرعى ويعتنى بالمرضى (يعرفوا الأسقف من هو المريض لكى يفقدته) (هيبوليتس قانون ٣٤، المراسيم ١: ٣٢: ٢).

٥ - كما كان يكلف كمرسل إلى الكنائس الأخرى (رسائل القديس أغناطيوس: فيلادلفيا ١٠، أزمير ١٢).

٦ - ويؤدى خدمات روحية للمعترفين أثناء سجنهم المنتظرين استشهادهم (كما فى قصة استشهاد بريتو ٢، ٦، ١٠).

٧ - وكان يدير ممتلكات الكنيسة (القديس كبريانوس - الرسالة ١: ٥٢).

٨ - وأحياناً كان الدياكونيون يأخذون مسؤولية دفن الموتى (التاريخ الكنسى ليوسايوس ٧: ١١: ٤٢). وفى روما عين أحد الدياكونيين على كنيسة المدافن (كتاب الهرطقات لهيبوليتس ٧: ٩).

٩ - والدياكون مرتبط بالأسقف، يخدمه وينفذ تعليماته، ويقدم له التقارير عن الحال الروحية للشعب (التقليد الرسولى ٩: ٢، ٣٠ - قانون ٢٣ من القوانين ٧١). ولذلك فهو يسمى «أذن» و«عين» و«فم» الأسقف (الدسقولية ٨: ٥٠). وهو على اتصال دائم بالشعب، يحذرهم ويعظهم، ويبحث عن المحتاجين منهم، ولا يأخذ بوجه الأغنياء (الترتيب الرسولى ٢٠: ٢٢)، (قانون ١٥ من القوانين ٧١).

١٠ - كان يحمل الرسائل الأسقفية (التاريخ الكنسى ليوسايوس ٦: ١٩: ١٩)، ويكلف بمهام قصيرة أو بنقل رسائل شفوية من الأسقف (القديس أناسيوس، الاحتجاج ٦٧). وكان يحضر مع الأساقفة للمجامع، أو قد يمثل الأسقف فى حضور المجمع (التاريخ الكنسى ٦: ٤٣: ٢، ٧: ٢٨: ١) (سوزومين ٤: ١٦: ١٦).

١١ - يشر ويعظ - مجمع أنقرأ (سنة ٣١٤ م) قانون ٢.

١٢ - معاون فى احكام الكنيسة «مجالس الحكم» (المراسيم الرسولية ٢: ٤٧: ١)،
الدسقولية: ٨.

١٣ - له دور مهم فى رعاية الخطاة الثانى الذين يفرزون من الكنيسة أثناء فترة فرزهم:
[وليطلبوه (الخطاى الذى أخرجه الأسقف من الكنيسة كتدبير من أجل قبوله بعد ذلك)،
ويمسكوه خارج الكنيسة، وليدخلوا فيسألوك من أجله (أى الشماسة يتشفعون من أجله أمام
الأسقف) لأن المخلص كان يسأل أباه من أجل الذين أخطأوا كما كتب فى الإنجيل: «يا أبته
اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ما الذى صنعوه»] - المراسيم ٢: ١٦: ١ والدسقولية ٤: ٥.

١٤ - وفى القداس الإلهى يمارس أعمالاً هامة وكثيرة، ويسميه القديس ايسيدوروس
البليوزى [دياكون «خادم» المذبح المقدس] - رسالة ٤: ١٨٨، كما يسميه القديس
إغناطيوس الأنطاكي [خادم أسرار يسوع المسيح] - ترال ٢: ٣.
ومن خدماته داخل الكنيسة أثناء الاحتفال بسر الافخارستيا:

١ - إعداد المذبح قبل بدء القداس الإلهى.

٢ - تلاوة الإنجيل (المراسيم ٢: ٥٧: ٧، الدسقولية ١٠: ٢٠) - يقول سوزومين المؤرخ
الكنسى أنه فى الاسكندرية كان الأرشى دياكون وحده هو الذى يقرأ الإنجيل، أما فى غير
ذلك من المواضع فكان الدياكرون هم الذين يقرأون (سوزومين ٧: ١٩: ٦).

٣ - يعلن تعليمات العبادة للمصلين:

* يحذر المتخاصمين ويأمرهم أن يتصالحوا قبل التناول:

[فليكن الشماس واقفاً بجانبكم (يوجه الكلام للأساقفة) وليقل بصوت عظيم: «لا يترك
أحد بينه وبين أخيه لائمة ولا غشا ولا رياء»] - (المراسيم ٢: ٥٤: ١١: الدسقولية ٩: ٥).

* والموعوظون غير المتعمدين للخروج قبل بدء قداس الموعوظين. [وليصرخ شماس آخر:
«لا يقف هاهنا موعوظ ولا يكن هنا أحد سامع الوعظ لا يشارك فى السرائر. ولا أحد غير
مؤمن ولا أحد منشق. إمسكن أيتها النساء أولادك. لا يدع أحد فى قلبه وجداً لأحد. ولا يقف

أحد هنا برباء. كونوا مستقيمين بالرب. وليقف كل واحد بخوف ورعدة] - قوانين الرسل الكتاب الخامس يد إقليمس (اكليمنضس).

* ويعلن موضوعات الصلاة (أى مردات الأواشى) - (الدسقولية ١٠ : ٣٦).

* ويدعو إلى السكوت والانتباه والإنصات قبل القراءات الكنسية - الدسقولية ١٠ : ٣.

* ويدعو إلى القبلة المقدسة.

* ويعطى التسريح من الكنيسة للانصراف فى نهاية القداس:

ثم يناول الشماس الكأس ويقول: هذا هو دم المسيح هذا هو كأس الحياة. ويقول متناوله: أمين. ويرتلون إلى أن يتناول جميعهم. وإذا تناولوا جميعهم، فيتناول النساء.

وعند فراغ المرتل مما يسيح، يصيح الشماس ويقول: نلنا من الجسد الكريم الذى للمسيح، فلنشكر الذى أهلكنا أن نشارك فى سرانته المقدسة الكريمة. وبعد ذلك يصلى الأسقف ويشكر على النيل من جسد المسيح والشرب من دمه.

فإذا فرغ مما يصلى، يقول الشماس: إحنوا رؤوسكم قدام الرب ليبارككم. وإذا فرغوا مما يباركون به، يقول الشماس: امضوا بسلام (يقولها الكاهن الخديم الآن) - قوانين الرسل الكتاب الخامس يد إقليمس (اكليمنندس).

* يأتى بالقرايين (الخبز والخمر) إلى الكاهن المحتفل بسر الافخارستيا وقت التقديم (التقليد الرسولى ٢٣ : ١، قانون ٣ : ٢٠). ويقف بجانب القرايين على المذبح ويده المراوح ليترد الهوام الطائرة عن الكأس المقدس (قوانين الرسل ٥٢).

* يحضر الماء للأسقف والقسوس فى المذبح ليغسلوا أيديهم.

* كان يناول الشعب (يوستين الشهيد - الدفاع الأول ٦٥ : ٥).

* ويناول الكأس: يضع هيبوليتس فى قوانينه هذه المهمة هكذا، أنه عند شركة الإفخارستيا أيام الآحاد.

[فإن القسوس إن كان عددهم لا يكفى فإن الشماسة أيضاً يناولون الكأس]

التقليد الرسولى XXIII,5 وقانون ٥٢ من القوانين الرسولية (الـ ٧١).

ترتيب قيام (انتخاب) الأسقف

وعلى أساس هذا الطقس يصف القديس الشهيد إغناطيوس الأنطاكي (القرن الثاني الميلادي) الدياكونين أنهم:

[خدام «Diaconus» أسرار يسوع المسيح، وأنهم ليسوا مجرد خدام طعام وشراب، بل هم خدام «الكنيسة - الإكليسيا»] - الرسالة إلى ترال ١٥ .

١٥ - وفي إقامة الأساقفة ورساماتهم، الدياكون هو الذى يعلن ويؤكد إرادة الشعب في اختيار راعية ويأتى بالمرشح إلى الأساقفة لكي يرسموه، ويضع الأناجيل فوق رأسه أثناء الرسامة (المرسوم ٨ : ٤ : ٦) .

١٦ - كان الدياكون يكلف أحياناً بمهام أخرى في الكنيسة، مثل رئاسة دير، ويسمى القديس كيرلس الكبير شماساً اسمه «مكسيموس» بهذا اللقب [الارشمندريت جزيل التقوى الدياكون مكسيموس] رسالة ٦٩ .

١٧ - ويشبه الدياكون بعريف الملاحين في السفينة الذى يراقب المجاديف على الجانبين (رسالة كلمنطس الروماني ١٤)، (المراسيم ٢ : ٥٧ : ٢)، أو «النوتي» كما سمته الدسقولية بالنسبة للأسقف كمدبر السفينة.

هذه هي مهام الدياكون المتعددة، بعضها توقف إسناده إلى الدياكون لعدم رسامة دياكونين مكرسين. وبعضها أو كل إلى الأساقفة والقسوس. وبعضها يقوم به الآن من يطلق عليهم خطأ اسم «شماسة» مع أنهم مقامون أغنسطسين أو أبصلتسين غير متفرغين لخدمة الكنيسة.

وتجد في الدسقولية الفصل السابع واجبات الشماسة بالتفصيل.

التغيرات التى حدثت في رتبة الدياكونية:

لقد عبرت رتبة الدياكون خلال مراحل متنوعة من التغيير:

١ - فدياكونيو ما قبل مجمع نيقية (عام ٣٢٥)، كانوا مجموعة من «المعاونين» وعددهم ٧ عادة، ملتحقون شخصياً بخدمة الأسقف بمقتضى مهامهم. بهذه الصورة كانوا يشكلون أهمية كبيرة في الكنيسة، كمنفذين حقيقيين للقرارات التى يتخذها الأسقف والقسوس.

٢ - وفي القرن الثاني والقرن الثالث وحتى القرن الرابع، كثيراً ما كان الأرشي دياكون هو الذى ينتخب، وليس أحد القسوس، ليخلف الأسقف المنتحب فى كرسيه، لأن إحاطة الأرشي دياكون بأحوال الكنيسة باعتباره الساعد الأيمن للأسقف مئزه لأن يكون أكفأ من يخلف أسقفه.

٣ - وفي نهاية القرن الرابع، كثر عدد الدياكونين وانتشروا فى كنائس الإييارشية، والتحقوا بخدمة القسوس فى الكنائس المنتشرة كمعاونين للقس فى مهامه الليتورجية والرعية.

* وعندنا نموذج رائع لمركز الدياكون فى الكنيسة القبطية فى القرن الرابع - وهو القديس أثناسيوس الرسولى الذى كان دياكوناً أو أرشي دياكوناً، ورافق الباب الكسندروس البابا التاسع عشر فى عداد البابوات الأقباط، إلى مجمع نيقية المسكونى (سنة ٣٢٥م) حيث كان الساعد الأيمن لباباه فى المجمع. وكان له دور رائد فعال فى صياغة دستور الايمان الذى أصدره المجمع. وبعد نيابة البابا الكسندروس، أجمع الشعب على اختيار الدياكون أثناسيوس بابا للاسكندرية.

٤ - وحتى القرن العاشر، كانت رتبة الدياكون بكامل مواصفاتها مازالت قائمة بكل مهامها فى الكنيسة القبطية. فالأنبا ساويرس ابن المقفع (حبرية البابا إفرآم السريانى من ٩٧٥ - ٩٧٩م)، حدد واجبات الشماس (الدياكون) هكذا:

(وله فى رتبته حمل كأس دم المسيح..

وله قراءة الانجيل على الأنبل (النطق العربى للكلمة القبطية Anbon وتعنى منبر) ، إذا لم يقرأه القس ..

وعلى الشماس أثناء الصلاة والقداس تبليغ الشعب وإنذارهم) - كتاب ترتيب الكهنوت

١٣

بدء ضمور رتبة «الدياكون»:

يرصد العالم القبطى يسى عبد المسيح بدء ضمور رتبة الدياكون فى الكنيسة القبطية من القرن الرابع عشر أو قبل ذلك.

إذ نجد فى كتاب «مصباح الظلمة فى إيضاح الخدمة» لابن كبر (القرن ١٤) أول إشارة

إلى رسامة «شمامسة صغار السن». إذ يقول ابن كبر: [وأجازوا (الآباء) قسمة الشمامسة صغاراً]. وغير معروف معنى رسامة «شمامسة» «صغار»، لأن السن التي اشترطتها القوانين الكنسية للرسامة أن لا يقل عمره عن ٢٥ سنة، وأن يكون زوج امرأة واحدة مدبراً أولاده وبيته حسناً (١: ٣: ١٢).

و يرجع العالم يسى عبد المسيح هذه العادة الجديدة إلى الاضطهاد والتهاون في التمسك بالقوانين.

سبب آخر: التغيير في النظرة إلى درجات الكهنوت:

إلا أن هناك عاملاً آخر، قد يكون هو الذى أدى بطريقة غير مباشرة إلى ضمور هذه الرتبة. وهو دخول فكرة «التدرج السلمى» بين رتب الكهنوت، ثم تبعها مفهوم «الترقية» بين هذه الرتب من رتبة إلى رتبة «أعلى»، وذلك منذ أواخر القرن الرابع. ولشرح ذلك يقول:

١ - ففي المرحلة ما قبل مجمع نيقية (عام ٣٢٥ م) كان النظر إلى رتب الكهنوت المختلفة: الأسقفية، القسوسية، الدياكونية قائماً على مبدأ «العضوية فى جسد المسيح». فكل رتبة كانت تؤدى واجباً وتمارس سلطاناً لتكميل مهمة محددة، (تسمى فى الطقس الكنسى «ليتورجية» حسب التعبير الكنسى الوارد فى قوانين الكنيسة)، فى إطار جسد الكنيسة الواحد المتماسك القائم بعضه البعض. وكل رتبة كانت ضرورية من أجل اكتمال وسلامة عمل الجسد الواحد، وهى تأخذ وضعها كعضو فى الجسد كله، ودون مقارنته بالنسبة للرتب الأخرى (ولكن دون إغفال مبدأ إعطاء الكرامة الواجبة لكل رتبة حسب كرامتها). فإذا أختير واحد لرتبة الأسقفية، فكان يرسم أسقفاً دون الحاجة إلى رسامته أولاً دياكوناً ثم قساً. وهكذا رسم الشماس أثناسيوس الرسولى أسقفاً للأسكندرية، وعضو الشعب («العلماني» كما يقولون) كبريانوس أسقفاً لقرطاجنة دون أن ينال أى منهما وضع اليد للرتب الأسبق.

٢ - و لكن بعد مجمع نيقية دخلت ممارسة هذا التدرج السلمى فى الرسامة إلى الرتب الكهنوتية، ربما بسبب التعدي فى حدود مسئوليات بعض أصحاب الرتب على مسئوليات الرتب الأخرى. وبمرور الزمن، أدى هذا الاجراء إلى فهم أن كل رتبة تحوى فى داخلها

سلطان الرتب الأخرى (هذا السوء فى الفهم أدى عند الكنيسة الرومانية إلى إمكانية إقامة قداس إلهى بواسطة الكاهن دون الحاجة إلى وجود شماس وشعب باعتبار أن الكاهن يحوز فى نفسه بمقتضى الرسامة رتبة الشماسية والشعب. لكن فى الكنيسة القبطية مازال الفهم الصحيح لتنوع ولزوم رتب الكهنة الثلاث على أنها عضوية فى جسد الكنيسة قائما، إذ لا يمكن الاستغناء عن حضور رتبة من رتب الكنيسة الثلاث (الكاهن، الشماس، الشعب) لإقامة قداس إلهى قانونى. وهذه ماثرة من ماثر الكنيسة القبطية فى حفظ روح التقليد الكنسى القديم.

٣ - وبعد القرن الخامس وبسبب الانشقاقات والصراعات المذهبية بين رؤساء الكنائس إثر مجمع خلقيدونية (سنة ٤٥١م)، أدى هذا الصراع ضمن ما أدى، إلى الفتور الروحى الذى صاحب هذه الإنشقاقات، مما أدى بالتالى إلى آثار كثيرة فى مفاهيم رتب الكهنوت ودرجاتها المختلفة، فتحولت النظرة إلى الدياكون على أنه أقل من القس أو أدانى منه فى الكرامة، وليس خادما مكملا فى خدمته خدمة القس وخدمة الأسقف، وسادت نفس النظرة على علاقة القس بالأسقف، وعلاقة الأسقف الكرسي الرسولى المتقدم بين الأساقفة، ومحاولة جعل الرسامة إلى رتبة أسقفية الكرسي الرسولى المتقدم «ترقية» «يرقى» إليها أسقف سبق أن قسم على إيارشية أخرى وكان رتبة البطريك أعلى من رتبة الأسقف. وفى الغرب تطور هذا التغير فى المفاهيم إلى حد تشويه العلاقة الأخوية بين بطاركة المسكونة الخمسة، فتغير مفهوم «الأولية فى الخبة» بين هؤلاء البطاركة إلى مطالبة بابا روما بجعلها «رئاسة بالقانون» على البطاركة الأربعة الآخرين.

٤ - وكما أدى تحول النظرة إلى التدرج السلمى لرتب الاكليروس، إلى النظر إلى الرسامات أيضا على أنها «ترقية» وليست «دعوة» و«انتداب» و«تكريس» كما يسميها كتاب «الرسامات» (الأفخولوجيون - طبعة رومية)، حيث لم تذكر كلمة «ترقية» إطلاقا فى أى من نصوص صلوات الرسامات؛ هكذا انطبع مفهوم «الترقية» على تعامل «الشماسية» مع ربتهم. فأصبح من يسمون «الشماسية» يطمحون إلى «الترقية» إلى رتبة البريزفيتروس / القس، كمكافأة لهم على جدارتهم فى حفظهم صلوات القداس وإتقانهم للألحان وجودة صوتههم وهذا الاتجاه أثر بدوره على رتبة القسوسية، إذ تركز الاهتمام فى اختيار وانتخاب

القس على جودة الصوت دون كفاءة ووقار الشخصية والذي يسميه القانون الكنسي «زى الشيوخ» أى حكمة وسمات الشيوخ، وغيرها من مؤهلات وكفاءات هذه المرتبة الجليلة.

٥ - وليس أدل على صحة هذا التحليل، من وضع رتبة «القسوسية» حالياً التى تثبتت على أنها الخدمة الكهنوتية الأكمل والأكثر نشاطاً، والتى لم تشهد ضموراً أو انحساراً مثل رتبة الشماسية / الدياكونية. وذلك يرجع فى المقام الأول إلى إغلاق باب «الترقية» أمام القسوس ليصيروا أساقفة، بسبب أن القس لابد أن يكون متزوجاً بينما الأسقف لابد أن يكون متنبلاً. وهكذا أصبحت استحالة «الترقية» سبباً فى الحفاظ على رتبة القسوسية وصونها من الضمور، بل جعلها هى الرتبة السائدة والحاملة لعبء الخدمة فى الكنيسة أكثر من أية رتبة أخرى.

٦ - أما رتبة «الأسقفية»، وفى خضم هذا التغيير فى المفاهيم وقيام رتبة القسوس بأكبر قسط فى الخدمة أخذت وضع الرئاسة والسلطة الإدارية العليا على القسوس (وخفت بالتالى دور مجمع القسوس حول الأسقفية فى المشاركة مع الأسقف فى إصدار القرارات وفى ممارسة الرعاية فى الإيبارشية). وقد أدى هذا الوضع الجديد للأسقفية بما تغلبت عليه الروح الرئاسية وممارسة السلطان الأسقفى، مجرد عن الاتحاد بالكنيسة جسد المسيح وصفة التمثيل لشعب الله فى موضع ما، إلى ظهور ما يسمى بالأسقف على غير إيبارشية وشعب، والذي يمارس سلطات الأسقفية دون أن يكون له الصفة السريرية كرأس لجسد الكنيسة فى موضع ما.

٧ - وفى هذا الإرتباك فى آلية الرعاية فى الكنيسة، ضمرت رتبة «الدياكونية». فبعد أن كان يقوم بها رجال متخصصون مكرسون متفرغون، يحسون ويعتزون بكرامة ربتهم وثبات وضعها ضمن رتب الكهنوت، وبعد أن كان «الدياكون» نادراً ما يدعى حتى ليكون قساً / بريسفيتروس؛ أصبح الآن الذين يقومون ببعض أعماله أعضاء من شعب الكنيسة غير مكرسين للخدمة الدياكونية، واختزلت بعض المهام الأخرى إلى مجرد المعاونة فى الخدمة الليتورجية داخل القداس الإلهى عدة ساعات فى يوم أو أكثر من أيام الأسبوع، مثل ترتيل الألقان والقاء المردات والنداءات المنوط بالدياكون أداؤها. وبعد ذلك سمح

للصبية الصغار بأداء هذا العمل، وأطلق عليهم اسم «شماسة» بالرغم من أن الدرجة التي أقيموا عليها، (بغير رسامة ووضع يد)، هي «الأغنسطس» أو «الأناغوستيس» أى القارئ، أو «الأبصالتس» أى «المترل». وبهذه الصورة تدنت صورة «الدياكون» (وحتى صورة الأناغوستيس) ومركزهما فى أذهان الشعب وفى نظر المسؤولين فى الكنيسة، بالرغم من أهمية تنوع وتعدد المهام التى يجب أن يؤديها الدياكون لتكميل الخدمة الأسقفية والقسوسية.

وهكذا فقدت الكنيسة القبطية رتبة هامة، تمثل - حسب تعبير العالم القبطى يسى عبد المسيح - «أحد أضلاع المثلث الكهنوتى منذ العهد الرسولى».

الشماسة فى الكنيسة،

ونفس الأمر الذى حدث لرتبة الشماس حدث لرتبة الشماسة. إذ اختفت هذه الرتبة تماماً. ورتبة الشماسة مذكورة فى الكتابات الرسولية الأولى:

١ - فإذا رجعنا إلى ١ كو ١٦، لنقرأ عن الكنيسة التى فى بيت أكىلا، فإن زوجته الفاضلة بريسكلا صارت هى «شماسة» دياكونوس (Diaconus) الكنيسة فى أفسس.

* وهذا هو نفس اللقب المعطى لشماسة أخرى اسمها «فيبي» ذكر اسمها فى دياحة الرسالة إلى رومية (١٦: ١): «اختنا فيبي التى هى خادمة (دياكونوس) الكنيسة التى فى كنخريا».

وقد وصف عملها بالتحديد أنها «مساعدة» (أو معاونة Prostat) لكثيرين ولى أنا أيضاً (رو ١٦: ٢). وكلمة Prostat التى يصف بها بولس الرسول عملى فيبي (مساعدة) أصبحت تستخدم لوصف عمل الشماسة عموماً وأنهم «معاونون» للأسقف (الدسقولية ٧).

دور الشماسة فى خدمة الكنيسة،

وفى التنظيمات الكنيسة المبكرة نجد للشماسة دوراً محدداً هو خدمة النساء ولكن ليس لهن خدمة شخصية لأى من رجال الإكليروس: [على الأسقف أن يقسم شماسات نسوة مختارات قديسات لأجل خدمة النساء] - الدسقولية ١٥: ١٤.

١ - مساعدة النساء المتقدمات للمعمودية [وقبل كل شيء لأجل امرأة تعتمد.. لأنه عمل غير ضرورى ولا لائق أن يتأمل الرجال النساء إلا فى وضع اليد فقط] - الدسقولية ١٥: ١٥.

* تعلمهن التعليم المسيحى. [ليقمن بتعليم النساء المتقدمات للمعمودية بدقة وحذق الأجوبة على الأسئلة التى تطرح عليهن فى وقت المعمودية] - قانون ١٤ مجمع قرطاجنة (سنة ٣٩٨).

* المساعدة فى إجراء التغطيس فى مياه المعمودية ودهنهن بالزيت المقدس، بينما يدهن الأسقف جبهة المعمدة فقط. [لكى يدهن الأسقف رأس المرأة.. والأنثى تصبغها المرأة الشماسة] الدسقولية ١٥: ١٥، ١٧.

٢ - الخدمة الروحية للنساء وتمريضهن وخدمة المسنات. [والشماسة المرأة أيضا لتكن مجتهدة أن تريح النساء وتعينهن] - الدسقولية ١٥: ٢٥.

٣ - لا تأتى امرأة إلى الأسقف لتسأل أى شيء إلا مع الشماسة. [وخارجاً عنها لا تأتى واحدة من النساء إلى الشماس أو الأسقف لتسأل عن عمل متعلق بدرجة] - الدسقولية ٩: ٤.

٤ - إراحة النساء فى الكنيسة ومراعاة نظامهن. [وشماسات يحرسون النساء لئلا يكون فيهم قلق أو تومى إحداهن أو تنام. وتقف الشماسات عند أبواب الكنيسة الخاصة بدخول النساء لئلا يخرج أحد] - قوانين الرسل بيد إقليس - الكتاب الخامس، الدسقولية ١٠: ٢٣.

٥ - افتقاد النسوة فى البيوت. [لأنك لا تقدر ترسل شماساً إلى المنازل إلى النساء بسبب غير المؤمنين. فترسل شماسة امرأة بسبب فكر الناس الأشرار] - الدسقولية ١٥: ١٤.

شروط تسمية الشماسة،

قديمًا، كانت الشماسات يخترن أحياناً من بين الأراامل اللواتى اخترن لرتبة الأراامل واللواتى ذكرهن القديس بولس الرسول فى الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الإصحاح الخامس:

- «ولكن التى هى بالحقيقة أرملة ووحيدة فقد ألفت رجاءها على الله وهى تواظب الطلبات والصلوات ليلاً ونهاراً.. لتكتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من ستين سنة، امرأة

رجل واحد (أى لم تتزوج بعد ترمليها)، مشهوداً لها فى أعمال صالحة، إن يكن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح».

ولكن ليست كل أرملة شماسة، بل فقط التى سميت شماسة. وفى هذه الحالة يتمتع عليها أن تتزوج ثانية بعد اختيارها شماسة، (وهى لا ترشم بل تجعل بالإسم) - قانون ٢٥ من قوانين الرسل ال ٧٠. وهذا الفرق بين الأرامل والشماسات يظهر من النص التالى الخاص بوجوب خضوع الأرامل للشماسات: [فالواجب للأرامل أن تكون هادئات قنوعات خاضعات للأساقفة والقسوس والشماسة وأيضاً للشماسات] - الدسقولية ١٢: ٤٤.

وأحياناً كن يخترن من بين العذارى المتبتلات غير المتقدمات فى السن، على شرط عدم نكث نذر بتولتهن بالزواج بعد إقامتهن شماسات. وعندنا مثل الشماسة أوليمياس (٣٦٥ - ٤١٠)، التى كانت زوجة حاكم مدينة القسطنطينية. ثم ترملت وهى فى مقتبل العمر، ولكنها رفضت الزواج بالرغم من إلحاح الإمبراطور البيزنطى. وقد صارت تلميذة للقديس يوحنا ذهبى الفم فيما بعد.

ولكن يمكن أن يخترن أيضاً من بين السيدات التقيات المتزوجات المتقدمات فى السن، إذا توفرت فيهن الشروط الروحية الأساسية مع روح الأمومة الروحية.

٣. وثائق طقس الرسامة

١. التزكية

باسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس غير المفترق، الإله الواحد، إلهنا. نحن المسيحيين الأرثوذكس، نتكل عليه إلى النفس الأخير، ونرسل إليه فى الأعالي المجد والإكرام إلى الأبد.

نحن المطارنة والأساقفة والكهنة والشماسة وكل الشعب ائحب للمسيح بمدينتى الإسكندرية والقاهرة وأقاليم مصر جميعاً.

عندما حلت بنا جانحة اليتيم بانتقال طيب الذكر مثلث الرحمات البابا الأنبا يوساب الثانى

إلى الأخدار السماوية، الذى نال جميع المواعيد المقدسة ومضى إلى الله الذى أحبه فسمع منه تعالى ذاك الصوت المملوء فرحاً القائل: نعماً أيها العبد الصالح الأمين أدخل إلى فرح سيدك: عندما ترملت كنيسة الله المقدسة التى كان يرعاها بتعاليمه، تضرعنا إلى العلى أن يرشدنا إلى من هو مستحق لهذه الرئاسة العظيمة، ليرعانا فى طريق الرب ويهديننا ميناء الخلاص، فبمنحة علوية واختيار الروح القدس اتفقنا جميعاً بطيب قلب على القمص مينا المتعبد لله الراهب الذى من دير البرموس، باب ورئيس أساقفة على الكرسي الرسولى الذى للقديس مرقس ناظر الإله الإنجيلي كاروز الديار المصرية واثيوبيا والنوبة وخمس المدن الغربية وسائر أفريقيا، وقد وقع اختيارنا عليه لأنه رجل متعبد لله محب للغرباء، معلم، طاهر، مجمل بالفهم والمعرفة. مُجد في نشر تعاليم الإنجيل، ساهر على حفظ طقوس الكنيسة وتقاليدها، أقمنه رأس رعاة وبطيركا لبيعة الله المقدسة لكي يرعانا بالرأفة والوداعة. لهذا سطرنا هذه التزكية ووقعنا عليها مقدمين الشكر للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس. آمين.

٢. صلوات وضع اليد

ووضع كبير الأساقفة يده على رأس القمص مينا متوسلاً أن تحل عليه نعمة الروح القدس وأن يجعله الرب أهلاً لدعوة رئاسة الكهنوت.

ثم وضع الآباء المطارنة والأساقفة أيديهم على رأسه وتلا نيافة الأنبا ميخائيل مطران أسيوط هذه الصلاة:

أيها السيد الرب ضابط الكل الأزلي، مصدر كل الرافات وإله كل عزاء. أبورنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذى خلق جميع الأشياء بقوته وحكمته ومشورته، وثبت أسس المسكونة. اللهم العارف كل الأشياء قبل تكوينها، الذى زين أكاليل المختارين من قبله، الذى جعل خوفه فى قلوب خليقته لكي تخضع لعزته، الذى أنعم علينا بفهم حقيقى لنعرف روح صلاحه، الذى أضاء كنيسته بنوره غير الموصوف واصطفى إبراهيم خليله لِمِراث الأمانة، ونقل قديسه أخنوخ إلى الكنوز النورانية لأنه أرضاه، الذى وهب موسى الوداعة وهرون كمال الملكوت. الذى مسح الملوك والرؤساء لكي يقضوا بين شعبه بالعدل، الذى لم يدع مذبحة المقدس السمائي بغير خدمة منذ إنشاء العالم حتى اليوم. اللهم الذى أقام كهنة فى بيعته

ليخدموا اسمه القدوس، نسأل ونضرع إلى صلاحك عن عبدك (الأنبا كيرلس السادس) الذى اصطفيته رئيس كهنة على يعمتك ليكون رئيساً لشعبك وراعياً له. أشرف عليه يا رب بنور وجهك لكى يضئ قلبه ينبوع مجدك فيعرف أسرارك الإلهية. أفض عليه روحك القدوس، روح الحق روح الكمال المعزى الذى أعطيته لرسلك القديسين وأنبيائك الأطهار، امنحه يارب روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى، املاء من مخافتك يا الله ليقتضى بين شعبك باستقامة، ويتمسك بالإيمان الأرثوذكسى القويم. ألبسه حلة مجدك المقدسة، وضع على رأسه تاجاً، وامسحه بدهن الفرح، دهن صلاحك ليكون رئيساً لكهنتك، أميناً على يعمتك، ليعخدمك بلا لوم كل أيام حياته بذبائح طاهرة، وصلوات نقية، ونفس مضينة بأصوام وأعمال صالحة، ومحبة ووداعة وأمانة بلا رياء، ويرفع القرايين عن جهالات شعبك وينتشلهم من فخاخ الخطية، ويردهم إلى حظيرتك المقدسة. اللهم امنحه سلطان روح قدسك ليحل كل وثاق ربطه العدو بالخطية ويجمع أبناء الكنيسة لكى تصبح الرعية واحدة لراع واحد، واحفظ كهنوته بلا عيب إلى التمام ليعخدمك بذبائح روحية كل حين كرتبة رئيس الكهنوت الأعظم الذى فى السموات يسوع المسيح ربنا، هذا الذى يليق بك معه والروح القدس العز والمجد والإكرام إلى الأبد آمين.

٣. تقليد رئاسة الكهنوت

تقليد الأنبا كيرلس السادس رئيس أساقفة مدينة الإسكندرية العظمى

باسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد له المجد دائماً

نحن المطارنة والأساقفة خدام بيعة الله الطاهرة الأرثوذكسية، بجهات الكرازة الرسولية المرقسية، مجتمعين برحمة الله العظيمة العلوية، نكتب إلى الجزيلى الحب الإيغومانسين المكرمين، والقسوس الورعين، وباقي مصاف البيعة المباركين، والآباء الرهبان العابدين، والأراخنة المحترمين، وقاطبة شعب المؤمنين الأرثوذكسين، الكاثنين بالمدينة العظمى الإسكندرية، وفسطاط مصر، والقاهرة، وكل الأقاليم المصرية، والنوبة، والحبشة، وكافة التابعين للكراسة المرقسية الرسولية، من إخواننا وأحبتنا الروحانيين التابعين إليهم، سلاماً دائماً بهياً وتبريكاً روحياً أبدياً.

أيها الإخوة: بوقوا بنغمات الفرح والحبور، وهللوا معيدين عيد الابتهاج والسرور، سبحوا

ومجددوا عظامهم إلهنا الذى لا يُحدُّ غناه، ولا تستقصى حكمته، ولا يدرك علمه، ولا تفحص أحكامه وقدرته، سيدنا كلنا يسوع المسيح الإله الحقانى، العارف الأشياء قبل كونها، والمُطَّع على غوامض الأفكار الإنسانية وشمونها، كلمة الله الذاتية الذى لم يزل كائناً مع أبيه وروحه القدوس بوحدة جوهرية، واذ هو الملك الحقيقى الذى كنوز الحكمة لديه مخفية، وأعماله عن إدراكات العقول محجوبة خفية، فبإرادته غير المفحوصة اقتبل اليه الأب الطوبانى، والراعى الأرثوذكسى الروحانى، أبينا البطريك الأنبا يوساب الثانى ال ١١٥ فى عداد البطارقة الأرثوذكسين، ونقله إلى دار البقاء واخلود حيث آمال الصالحين، وثقة العابدين، وغاية الفائزين، فالضرورة قادتنا أن نجتمع باتفاق واحد حسب الرسوم الرسولية، نحن مطارنة وأساقفة الكرازة المرقسية وكهنة الكنائس وأراخنة الملة الأرثوذكسية، وتشاورنا فى جلسات متنوعة، بأوقات متعددة، مبتهلين إلى الله تعالى، أن يُظهر لنا خيرته، فى من يريده لهذه الخلافة الممجة، متداولين باجتهاد عمن يستحق للرياسة الكهنوتية الفخيمة، ليرعانا فى طريق الرب، ويرشدنا إلى ميناء الكنيسة الهادئة القويمة. إذ نحن عارفون بعواطف قلوب الشعب المرقسى («أهل مدينة الإسكندرية» فى مخطوطة القرن الثالث عشر)، التائقة دائماً للأبوة العظمى، وحبهم للسيد المسيح الذى منح كنيسته هذه الرياسة الأسمى وأنهم لا يؤثرون أن يمكنوا فى حالة اليتيم إلى زمن مديد، ويقفوا بدون راع إلى زمن بعيد.

فلهذا شرعنا بجد واجتهاد فى أن نتمم الرسوم الإلهية، مقدمين مع الشعب عواطف الصراعات والابتهالات القلبية، إلى أن ارشدتنا الحكمة العجيبة وأسعفنا المقدرة السامية الرهيبة، (بطريق القرعة الهيكلية) (*) إلى اختيار المتعبد لله الإيغومانس الجليل، الأب مينا الراهب البتول، من برية شيهيت من انجمن البهى المحروس، بدير السيد بالبرموس، المتربى فيه منذ شبوبيته تحت نظارة آباء ورعين، وشيوخ عابدين، وقد نال نعمتهم مثل أليشع مع إيلياس

(*) ما بين القوسين غير مذكور فى مخطوطة القرن الثالث عشر فهى مضافة على هذه الصلوات بالذات لأن إجراء عملية القرعة ليس داخلياً ضمن طقوس رسامة البابوات أصلاً. وقد دخل هذا الإجراء فى القرن الحادى عشر نقلاً عن عادة نسطورية وباعاز من الوزير غير المسيحي بسبب المشاكل التى حدثت أثناء انتخاب البطريك فى عصره. راجع: ألفريد بتلر، الكنائس القبطية القديمة، مترجم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣، صفحة ٢٣٧ - ٢٣٨.

نعمة مضاعفة، من قبل أعمال التقوى والعبادة، والطاعة المشرفة، كما هو مكتوب في الأسفار الرسولية هكذا، «نحن نعلم أن أولئك الذين يحبون الله يعينهم في كافة الأعمال الصالحة المرضية، أولئك الذين دعاهم كسابق رسمه، إذ الذين سبق فعرفهم، هم الذين تقدم فرسمهم، والذين رسمهم هم الذين دعاهم، والذي دعاهم هم الذين بررهم، والذين بررهم هم الذين مجدهم». وقوله أيضاً «لن ينال أحد الكرامة لذاته وحده إلا المدعو من الله مثل هرون الحبر عبده». كذلك الذين أتوا بعده، في كل جيل إلى الأبد، وإلى انقضاء الزمان، وبما أننا واثقون بسموه حسب الزكية، المقدمة منا ومن الجمهور، وشهادة الآباء العابدين باستحقاقه لهذا المقام الرياسي المبرور، فقد جعلنا الله الذي هو مصدر الخيرات العلوية، المنتخب هذا الأب حسب دعوته السمائية، معنا لنا ومقصداً، ومكملاً ومؤيداً، واجتمعنا احتفالياً، بالكنيسة الكاتدرائية، الرسولية المرقسية، بحضور جمهور أراخنة ونبلاء ونجباء وأبناء الكرازة المرقسية الأرثوذكسية، مقدمين سر الشكر الشريف المنير، بعبادة وورع لعزة الله العلى القدير، وبهذا الاحتفال الروحاني والجمع الطوباني، في يوم الأحد العظيم الموافق ٢ من شهر بشنس قبطى سنة ١٦٧٥ للشهداء الأبرار الموافق ١٠ من مايو سنة ١٩٥٩ مسيحية، رقيناه إلى الدرجة السامية البهية التى للرياسة الكهنوتية السنية، واسميناه باسم كلمة الله الأقدس الأب البطريرك البابا أنبا كيرلس السادس المائة والسادس عشر فى عداد بابوات الاسكندرية وبطاركة الكرازة المرقسية، ليكون لنا أباً وراعياً، ومرشداً للخلاص، وراعياً يرعانا فى مروج الأمانة المخصصة الروحية، التى للمعرفة الحقيقية، رافعين إياه، إلى خلافة الإنجيلى الناطق بالالهيات، القديس مرقس الرسول المبشر بالخيرات الأبديات، ولقد أفعمت نفسه الزكية من النعم الروحية السماوية، عندما منح موهبة الروح المعزى بالأصوات الرسولية القدسية، واذ ألبناه حلة الرياسة الحبرية، وتوجناه بتاج الأمانة الرعائية، من لدن العزة الالهية، الكلية الاقتدار، بركات طغمة الرسل الأطهار الأبرار، والتلاميذ الأفاضل الأحبار، أضحي رئيساً للكهنة وراعياً ومعلماً وأباً عاماً للمؤمنين مقدماً نائلاً هذا السلطان، من الله ملك السمايين والأرضيين، ليربط ويحل كالحدود القانونية، ويتصرف كالرسوم الشرعية فى سياسة وإرشاد المؤمنين، ويشترطن الاساقفة بالانتخاب والاستعداد والتزكية ويقيم الاكليروس لخدمة الأسرار القدسية، ويقدم المذابح، ويكرس البيع المتجددة ويوت الشهداء المؤيدة ويمارس السلطان الذى منحه سيدنا يسوع المسيح لتلاميذه وصفوته،

جامعاً إلى داخل المرتسمين بأسرار بيعته، ويكرس الميرون الذى هو الدهن السرى الروحى الشريف، بالسر المكتوم الذى للخدر الأكرم العلوى، الذى للعروس المزينة السماوية المدعوة عروس الابن المنيف، ويتمم فعل حميم الميلاد الثانى الجديد، الذى للروح القدس كالأمر الصادر من المسيح إلهنا الذى صار له خليفة، وواسطة بيننا وبينه، وكربة موسى خادم الله وواضع الشريعة، وهارون اللاوى المؤتمن على خدمة قبة الشهادة، ورعاية الجماعة. هذا وقد توطدت نفسه باسم يسوع المسيح القادى الوسيط، وامتلاً من نعمة الروح القدس الفارقليط، وأضحى انساناً جديداً، بالرتبة العظمى، المتعم عليه بها، من كنز نعم الله العلى، وفضله الأسمى ذلك الذى يرفع المتواضعين، ويرفع المسكين من الحضيض، ويجلسه مع رؤساء شعبه الفائقين. ولقد امتلأنا من الفرح الدائم والسرور السدى، الذى دعينا إليه من قبل سيدنا المسيح كلمة الآب السرمدى المتجسد من العذراء وصار انساناً واقتبل الآلام والموت بجسده وقام فى اليوم الثالث، من بين الأموات بعزة جبروته ومجده، وصعد إلى السموات، جالساً عن يمين الآب فى الأعالى، وأرسل الروح المعزى مالئاً تلاميذه الأطهار من تقديسه ومواهبه ذات المعالى، مكملين بالرتبة السماوية والرسالة الالهية، إلى أن جمعوا شمل المتبدين، وأقاموا منار الدين واصطفوا بهدياته تعالى المستحقين، لرعاية المؤمنين، وأنا المؤمنون ومتيقنون، بأن سيدنا وملكنا يسوع المسيح قد أنعم علينا وأقام لنا هذا الأب الصالح المأمون.

والله الذى اصطفاه راعياً لكرازتنا، ورئيساً لبيعتنا، ينعم عليه بحكمة الكلام عند افتتاح فمه، ربنا لانفسنا وفائدة لهدايتنا، ويررنا وياه من كل خطية ويجعل دعوته التى نالها مصدراً للسلامة فى الكنيسة الأرثوذكسية، وداعياً للخير لكافة أبناء الكرازة المرقسية، وينعم علينا جميعاً بمراحمه ويمتتنا بدوام مكارمه، بشفاععة الست السيدة كليلة القدايسة العذراء فى كل حين الطاهرة مريم وطلبات أبينا القديس مرقس الرسول الطاهر، الانجيلى الأكرم، وأبائنا المتوشحين بالنعم الالهية، الأب القديس أنبا أثناسيوس الرسولى والأب القديس أنبا كيرلس الكوكب المنير الإسكندرى وكافة الآباء البطارقة القديسين، الذين جاهدوا باستقامة محامين عن الدين.

ثم إننا نعلن ايماننا بآله واحد فى الجوهر، الأب ضابط الكل، وابنه الوحيد ربنا يسوع

المسيح، الكائن باتحاد غير منقسم، ندعوه حقاً مثل الآب ونعرف أن الابن ليس هو ابنين لكن ابناً واحداً وحيداً، لا بالنعمة والإضافة، بل بالحق هو ابن حقيقى للآب والروح القدس المنبثق من الآب، المساوى للآب والابن فى الجوهر، وقيامه الأجساد والكنيسة المقدسة الجامعة الرسولية، وربنا يسوع المسيح فليمنحنا كلمة التعليم عند افتتاح أفواهنا لنعيش بسيرة هادئة ورعة، ونوجد لديه بكل تقوى وعفاف بنعمته وجوده هذا الذى له المجد والجلال، والعزة والكمال، مع أبيه الصالح والروح القدس فى وحدانية جوهرية، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين (*) .

.....

(*) انظر التدبير الالهى فى تأسيس الكنيسة. مجموعة من الكتاب والعلماء القاهرة ١٩٩٧ .

مصادر ومراجع البحث

أولاً. مصادر البحث

١- الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد.

٢- كتاب الإفخولوجيون EUCHOLOGION مطبوع بمدينة رومية عن مخطوطة ترجع إلى القرن الثالث عشر، رومية عام ١٧٦١ للميلاد عام ١٤٧٨ للشهداء، وتحتوي الكثير من الصلوات الطقسية مثل الرسامات وصلوات طبخ الميرون وغيرها على نهريين قبطي وعربي. ويرجح أنه عن هذه المخطوطة أخذ ابن كبر صلوات الرسامات التي أوردها في كتابه «مصباح الظلمة لإيضاح الخدمة» في القرن الرابع عشر وذلك بمضاهاة النصوص في كلتا المخطوطتين.

٣- مخطوطة قوانين البيعة - محفوظة بمكتبة البطريكية والكنائس القديمة.

ثانياً. مراجع البحث

١- وليم سليمان قلادة، دكتور، كتاب تعاليم الرسل الدسقولية، الطبعة الثانية ١٩٨٩، دار الثقافة.

٢- مجموعة NICENE & POST-NICENE FATHERS، المجموعة الثانية، المجلد ١٤ الخاص بقوانين الجامع.

٣- البيداليون باللغة اليونانية وترجمته باللغة الإنجليزية باسم THE RUDDER، وقد طبع في شيكاغو عام ١٩٥٧، تجميع لخطوطات، ومراجع عدة لقوانين البيعة الأرثوذكسية.

٤- حنايا الياس كساب، مجموعة الشرع الكنسي، جمع وتعليق، ١٩٨٥ منشورات النور، بيروت - لبنان. وهو تجميع لخطوطات ومراجع عدة لقوانين البيعة الأرثوذكسية.

٥- عونى برسوم، المستشار، التقنين الكنسي، ١٩٩٤، بيت الشماسة القبطي بالجيزة.

٦- القمص مرقس داود، تاريخ الكنيسة تأليف يوساييوس القيصري، ترجمة، الطبعة الثانية ١٩٧٩، مكتبة المحبة.

٧- إيريس حبيبي المصري، قصة الكنيسة القبطية، الأجزاء الثالث والسادس إلى الثامن.

٨- جرجس فيلوتاوس عوض، ناشر، المجموع الصفوى لابن العسال، (مخطوطة من القرن ١٣)، ١٦٢٤ ش. (١٩٠٨ م).

المدن الخمس الغربية بنتابوليس Pentapolis

مقدمة:

يختلف العلماء فى تحديد الفترة التى تسمت فيها المنطقة باسم «بنتابوليس» Pantapolis. أو اتحاد المدن الخمس. فهناك من يرجعه الى العهد الجمهورى، (٤٥٠ - ٣٢٢ ق. م.)*. والبعض الآخر يرجعه لعهد البطالمة ٣٢٢ - ٩٦ ق. م.

ويوجد من يرجع به الى ما بعد هذا التاريخ، باعتبار أن هذه التسمية لم ترد الا فى نص متأخر، فى كتابات، المؤرخ الرومانى بلينى الكبير Pliny (القرن الاول الميلادى)، وهو يقول: «سيرينيك» هى نفسها «أقليم» بنتابوليس. ولكن هذا النص ربما يوحى أيضا بقدوم الاتحاد عن الفقرة التى عاش فيها المؤرخ، والتى تسميت فيها المنطقة باسم: «سيرينيك». حيث سيطرت عاصمتها سيرين، وهى الاسم الذى لا تزال تعرف به منطقة المدن الخمس (بنتابوليس)، فى جميع المصادر الغربية الحديثة.

ويرى البعض أن اصطلاح «بنتابوليس» كان رمزا للتحالف القائم بين المدن الخمس الاغريقية فى ليبيا الشرقية، كنتيجة للاصلاحات الدستورية التى اقترحها المشرعان اليونانيان «اكديموس» و«ديموفانس» Ecdemos & Demophanes (نحو ٢٥٠ ق. م.)، على أساس قيام «اتحاد فيدرالى» (Koinon) بين المدن الخمس، بعدما قررا - فى ميثروعهما - فصل مدينة سيرين، عن مينائها البحرى «أبولونيا»، لتصبح كلا منهما مدينة مستقلة، بهدف التقليل من قوة سيرين، وجعلها فى مصاف قوة المدن الاربع الاخرى، وبمعنى آخر تتعادل كفة المدن الخمس، ولا تطمع سيرين فى السيادة على بقية المدن الاخرى.

وقد اعلن الدكتور كمال عبدالعليم أنه لم يقف على اسم «أبولونيا» فى مصادر سابقة على القرن الاول، بوصفها مدينة منفصلة عن سيرين. ويستبعد الاستاذ جونز Jones ان يكون اسم أبولونيا قد أطلق على ميناء سيرين فى عهد البطالمة، بزعم أنهم اعتادوا اطلاق أسماء ملكية على مدن برقة.

(*) الكلمة اليونانية مركبة من مقطعين: «Penta» (خمسة) «Polis» أى مدينة. وقد سميت فى مصر بالمدن الخمس الغربية هذا وقد وجدت خمسة مدن شرقية (فى فلسطين)، وهى التى اتحدت ضد الملك كدر لعومر. وهى «سدوم»، «عمورة»، «صوغر». «أدمة»، «صبويم» (تكوين ١٤: ٨).

ويبدو أن هذا الاسم كان مستعملاً فعلاً في هذا العهد، خاصة وأنه ظل حتى العصر الروماني المتأخر كميناء هام. ومما يدعم رأينا غثور الأثرين «هيسلوب وأبليوم» على عملة نقدية في المنطقة من القرن الثالث ق. م ومدون عليها كلمة «الاتحاد» (Koinon). وقالوا أن أبولونيا كانت - بالتأكيد - إحدى مدنه الخمس.

ولانسمع عن اصطلاح «البتابوليس» حتى قيام الثورة اليهودية في سيريكا عام ١١٥ م، ثم شيد الامبراطور هدران الروماني مدينة باسمه (Hadrianopolis) فأصبح في المنطقة ستة مدن كبرى. وقد عثر على نقش أثري (يرجع للفترة بين ١٨٥ - ١٩٢ م) يشير إلى أن المدينة الأخيرة، قد أصبحت عاصمة سيريكا. ولكنها انحدرت واختفت، وعاد الاصطلاح المشهور «بتابوليس» إلى الظهور من جديد، في عهد الامبراطور دقلديانوس (٢٨٤ - ٣٠٥ م). كما ظل معروفاً في أيام المطران الليبي سينسيوس Synesiua (٤٠٥ م)، حيث يأتي ضمن سطور رسالة منه إلى ابن عمه ديوجينيس القيرواني. وقد استمر نفس الاسم شائعاً خلال الفتح العربي، وقد ورد محرفاً في كتب المؤرخين العرب القدماء هكذا: «أنطابلس».

وقد ظل نفس الاصطلاح شائعاً، في مصر. خلال العصور الوسطى، وحتى العصر الحديث «ضمن القاب بابا الاسكندرية». في المراجع التاريخية المسيحية (المدونة باللغة العربية)، وأن اختلف الكتاب المصريون - القدماء والمحدثون - في تحديد أسماء المدن الخمس. ومواقعها الفعلية، لأسباب عديدة، سنحاول مناقشتها فيما يلي:

اسماء المدن الخمس في المخطوطات القبطية.

فيما يلي بيان بأسماء مدن بتابوليس، على حسب الترتيب التاريخي للمصادر القديمة منها، ثم الأكثر حداثة وهكذا:

- ١ - حسب رواية البطريق الملكاني اتيخيوس (ابن بطريق) كما وردت في تاريخه (٩٧٠ م) هي : مدن برقة وزولا وزويلة وأوجلة وسنرية، وهي مدن شائعة في ليبيا، في أيام الكاتب . ربما استقاها من التجار المصريين، الذين التقى بهم في مصر.
- ٢ - أما صاحبنا ساويرس (أسقف الأشمونين الشهير، في القرن العاشر)، فقد أجملها (في تاريخه) بقوله «ان الخمس مدن بالمغرب هي أفريقية وما معها».

ثم عاد وفصلها، فى موضع آخر من كتابه، موضحا أنها «برقة وفزان والقيروان وطرابلس الغرب وأفريقية»، وهى خمس مناطق أكثر منها خمسة مدن.

٣ - أما ابن كبر (كاهن كنيسة المعلقة بمصر القديمة فى القرن ١٤م. فقد حسبها مدن برقة، طرابلس الغرب، وتونس، وأفريقية، وقيرينى).

٤ - وقد وردت هذه الاسماء عينها فى مخطوط قطبى (عربى، باسم تكريس الكنائس).

٥ - وفى مخطوط آخر، عن رسامة الاساقفة أشير إلى المدن الخمس بانها : «برقة (برقين)، طرابلس. أفريقية. والقيروان، وتونس.

والواضح - من هذه النصوص - أنه حدث خلط كبير، بين موقع مدن البنتابوليس الحقيقية (فى شمال شرق ليبيا)، وبين مواقع مدن أخرى. فى شمال أفريقية، وذلك يرجع - فى رأينا - إلى أسباب عديدة، ربما كان منها خراب المدن الخمس الاصلية، عمرانيا وسكانيا، بعد الفتح العربى، وطول الفترة التى تقع بين تدوين هذه الكتابات، وبين اندثار هذه المدن فعلا، ولعدم وصول هؤلاء الكتاب الى مواقعها الاصلية. وكما كان يفعل الجغرافيون القدماء. بالاضافة الى عدم توفر المادة المكتوبة عن بنتابوليس، فى وقت مبكر فى مصر. فاعتمدوا - على الأرجح - على معلومات مستقاة من الجماعات القبطية، التى كانت ترد الى مصر من مناطق استقرارها بالشمال الافريقى، بعد الفتح العربى للمغرب.

هذا ونوافق قداسة البابا شنودة الثالث فى قوله بأن أسم «تونس». الذى أشار اليه ابن كبر. وتكرر فى مخطوطات أخرى، قد أتى من الخلط بين مدينة «القيروان» التى شيدها عقبة بن نافع (٦٧٠م) فى تونس. لتكون عاصمة للمغرب العربى. وبين مدينة قىرون (Cyrene) عاصمة بنتابوليس. التى أقامها الاغريق. على الجبل الأخضر، فى ليبيا الشرقية)، كما سبقت الإشارة.

وأكبر الظن أن منطقة تونس الحالية (بين القيروان وقرطاج القديمة)، كانت تضم أسقفية قبطية فى العصور الوسطى. ومن المعروف أن العرب قد أخذوا - بعد فتحهم للمغرب - كثير

من أمهر العمال الفنيين والاداريين الاقباط، ليحلوا محل البيزنطيين ، الذين غادروا الشمال الافريقي. بعد الفتح العربي، وعلى ذلك لا نستبعد أن يعتبر المؤرخون «الاقباط» القيروان» كاحدى المدن الخمس. بدلا من «قيرين» الاغريقية. التى تقترب معها فى نطقها. وكذلك الحال بالنسبة لتفسير اسم «افريقية» الوارد فى المخطوطات السابقة، فهو يثير الدهشة، فى نظر قداسة البابا شنودة، ويطلب له تفسيراً!!

وبالاطلاع على آخر الابحاث الجغرافية والتاريخية عن شمال أفريقية، ا تضح ان كلمة (افريقية) اطلقها العرب - نقلا عن البيزنطيين - على المنطقة الواقعة بين تونس والجزائر الحالية (قرطاجنة القديمة)، وسماها البيزنطيون «ولاية أفريقية» Provincia، وكانت اسقفية قبطية، ترعى الاقباط المصاحيين للفاحين العرب فقد نشرت مجلة «المقطف» (عدد سبتمبر ٣٧، ١) بحثا مترجما (عن الفرنسية) «لجاستون فييت»، عن الاقباط فى تونس ضمن موضوع الموصلات فى مصر فى العصور الوسطى استند فيه كاتبه على كتابات المؤرخين «البلاذرى. والبكرى»، وقال ما نصه. ص ٣٣: «... ولكن غارات القراصنة البيزنطيين حملت الخليفة الاموى على زيادة دور الصناعة، فأمر بإنشاء واحدة بعكا، مستعينا بالتجارين المصريين وأخرى بتونس، على يد ثلاثة آلاف قبطى» كان معظمهم من مدينة تيس المصرية التى جاء منها اسم تونس.

ومن هذا كله، نخلص أن المؤرخين الاقباط، فى العصور الوسطى، قد استعاروا الاصطلاح اليونانى الشهير «بتابوليس» (المدن الخمس الغربية). الذى كان عالقا بأذهانهم، لأنه كان - ولا يزال - ضمن ألقاب البابا القبطى، فاحيوه من جديد جغرافيا، وأطلقوه - على ما يبدو - على خمس مناطق أو مستوطنات فى المصادر الغربية «Coptic - Settlements» كانت عامرة بالاقباط، شمال افريقية العربى لبنتابوليس. و(منطقة) طرابلس، ومنطقة تونس (الممتدة من قرطاجنة القديمة حتى الجزائر الحالية)، ثم أخيراً (منطقة) القيروان (عاصمة المغرب العربى، وتمتد بهذا المفهوم ربما الى مراكش أيضا (المغرب)، وقد ظل هذا التفسير سائدا حتى الآن فى مصر، يتناقله الخلف عن السلف، بلا معرفة للحقيقة.

وأما الكتاب المحدثون، فى مصر، فهم ينقسمون حسب آرائهم - الى مجموعتين:-

أ - المجموعة الاولى:

وقد نقلت اسماء المدن الخمس عن المصادر القبطية السابقة، كما هي بدون تعديل (*).

ب - المجموعة الثانية:

وقد اعتمدت على المصادر الاجنبية الحديثة (الغربية) في معرفة اسماء مدن بنتابوليس الحقيقية، ولكن اكتفت بذكر أسمائها فقط، دون ان تقدم لنا مادة علمية كافية عنها (*)، بسبب عدم وجود المصادر الغربية، التي تتحدث عنها، في مصر.

ومن ثم كانت الحاجة ماسة الى دراسة علمية سليمة ومفصلة، عن المدن الخمس، مع ضرورة اتباعها ببعض النواحي الجغرافية، والظروف التاريخية المتعلقة بنشأتها، وتطور اسمائها، عبر التاريخ، وظروفها الطبيعية. حتى تكون فرشة أساسية، للحديث عن المسيحية فيها بعد ذلك.

(*) من هذه المجموعة: ابراهيم صبرى . مار مرقس الانجيلي (القاهرة ١٩٦٨، ص ١٤٤)، ونصيف حبيب، الذي نشر مخطوطة تضم سيرة أنبا صموئيل القلموني (القاهرة ١٩٥٢). وقد أشار (في ص ١٧ حاشية ١) الى وجود المدن الخمس الغربية بشمال افريقية. أما الاستاذ عزت سامي، فقد نشر مقالا عن الخمس مدن، بجريدة وطني (عدد ٤٦٧ في ١٠/١٠/١٩٧١)، أشار فيه الى أن طرابلس هي احدى هذه المدن الخمس. بينما ذكر الدكتور صابر جبرة (في كتابة مجد الكتاب المقدس، نشر الانجلو، القاهرة، ص ١٦٠) أن: «مقاطعة المدن الخمس كانت تضم القيروان وبرقة وغرب افريقية !! وتكرر نفس الخطأ في كتاب تاريخ الكنيسة ج ١ نشر جماعة مدارس الاحد بالجيزة (القاهرة ١٩٦٢، ص ٣٢)، وفي كتاب عن القديس مرقس الانجيلي للمرحومين حبيب جرجس. وكامل جرجس القاهرة ١٩٣٧، ص ١٧ حاشية رقم ١.

ومن أمثلة المجموعة الثانية:-

قداسة الباب شنودة الثالث. المصدر السابق ص ٣٩ - ٤٤. زاهر رياض، كنيسة الاسكندرية في افريقية (ص ٢٥ - ٢٦)، وبسطس الديوري المتنيح الانبا دستورس. أسقف المنوفية الراحل) في كتابه «موجز تاريخ المسيحية» (القاهرة ١٩٤٩، ج ١، ص ٧٥) وقد ذكر اسماء مدن بنتابوليس بدقة، نقلا معجم لا روس (الفرنسي. لكنه أوقع المدن الخمس خطأ، على الخريطة ص ٨٤، بأن جعلها في منطقة تونس، وقد وردت أسماء مدن بنتابوليس الحقيقية. في مقالة عن بنتابوليس للمرحوم كامل صالح نخلة، بمجلة جمعية التوفيق القبطية، عدد ٨ (القاهرة، ديسمبر ١٩٣٨)، وكذلك في كتابه عن مار مرقس (القاهرة ١٩٤٩). وكذلك كتاب تاريخ الكنيسة للقمص منسى يوحنا (ص ٧)، كما أورد القمص تاووضروس السرياني بيانا مختصر بأسماء المدن الخمس، حسب المصادر القبطية والأجنبية، ضمن مقالة مفصلة عن مار مرقس بمجلة اشبة (يونيو ١٩٦٨) ص ١٩٠.

ونبدأ أولاً بالاشارة إلى أسماء المدن الخمس الحقيقية (القديمة)، ثم نشير الى ظروفها الطبيعية التي نشأت فيها، على أن تتبعها بدراسة تفصيلية لكل مدينة منها، على حدة، استكمالاً للنقص الواضح فى المعلومات عنها، طبقاً لما أتضح لنا من الاطلاع على الدراسات المنشورة عنها فى مصر.

تحديد المدن الخمس الحقيقية:

من واقع المصادر القديمة المعتمدة، نجد أن المدن الخمس هى: «سيرين، وأبولونيا، وتوكره، وبرنيس، وبرقة طبقاً لرواية أسترابون، ونقل عنه بعض الكتاب الغربيين، أمثال رينو، والسيدة بوتشر، ومن الشرق الاستاذ هانى المبارك الليبى . وغيرهم من سبقت الاشارة اليهم فى الحاشية السابقة.

الا أن المؤرخ الرومانى «بلينى» Pliny (٢٣) (٧٨ م) استبدل «برقة» بمدينة «بتولميس» أو «طولميتة». واختلف فى ذلك الدارسون، فمنهم من وافقه على رأيه، ومنهم من عارضه.

ويبدو ان مدينة «برقة» (Berca) قد تأسست قبل ميناء بتولميس، ومن الراجح أنه كان يوجد ميناء صغير على الساحل (وقيل مجرد قرية صغيرة) فى المنطقة المحيطة ببرقة شمالاً، والتي دعاها هيرودت «بركايا» (Barcaia)، وهو ميناء مجهول الاسم، ربما أقيم بعد إنشاء مستوطنة برقة كمنفذ لها على الساحل.

وقد قام البطالمة بتطوير هذا الميناء، وفى أيامهم أصبح مدينة حديثة. جيدة التخطيط، وقد حملت اسم الملك الافريقى الاسكندرى، فدعيت «بطليموسة» (Ptolemais) وقد حلت محل «برقة» الام - فى الاتحاد القيرينى - فى القرن الثالث ق. م، بعدما تضاءلت أهمية المدينة الثانية. ربما بسبب الهجرة الى الميناء الجديد. وعلى ذلك لانميل الى الاخذ برأى الاستاذ البرغوتى، الذى ينادى بنشأة بتولميس قبل مدينة برقة، لأنه يتعارض - فى الواقع - مع تطور نشأة المدن الخمس، على حسب رواية هيرودت، الذى زار المنطقة وكتب عنها.

كما أن الاستاذ البرغوتى يعود الى القول بأنه «لم يبق من أثار برقة (مدينة المرج الحالية) ما يوضح شيئاً من ماضيها، وأغلب الظن أنها لم تزدهر. بعدما خربها الفرس سنة ٥١٥ ق. م.

وعلى ذلك أضحت «برقة» مجرد قرية صغيرة، تابعة لميناء بطوليمائس، في العصر البطلمي، وربما أصبحت هكذا في القرن الميلادي الاول، طبقا لرأى المؤرخ الرومانى «ميلا» Mela، ولكنها استردت بعض أهميتها الاقتصادية، بعد نقص مصادر المياه فى بتوليمائس، ويؤكد ذلك وجود اسقفية مسيحية - فى مدينة برقة - فى وقت متأخر، كما سنرى فيما بعد. ونخلص من هذا كله، الى أن المدن الخمس الغربية تقع جميعها فى منطقة الجبل الاخضر الحالية (شرق ليبيا)، وليس فى بلاد المغرب، أو تونس، كما وردت فى المصادر القبطية السابقة الاشارة اليها.

وبذلك يكون موقعها الجغرافى بين منطقة «مارماريكا» (*) Marmarica وخليج سيرت الكبير (Syrtis Major)، أى بين خطى عرض ٢٩ - ٣٣° شمالاً وبين خطى طول ٢٠ - ٢٥° شرقاً.

وقد دعاها الاب شينو باسم «المدن الخمس الليبية»، كما تسمت فى السنكسار القبطى باسم (ليبية مصر)، لاتحادها معها سياسياً ودينياً، فترات طويلة، كما سنرى فى حينه.

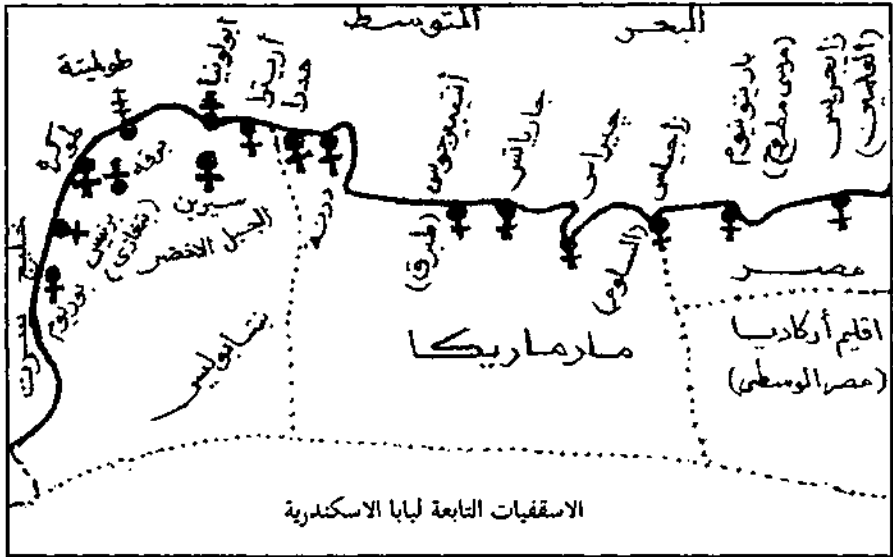
الظروف الطبيعية لبنتابوليس:

يقسم هيرودت المنطقة إلى ثلاث مناطق طبيعية، على هيئة أشطرة موازية لساحل البحر المتوسط، ويرتفع كل منها عما يليه كلما اتجهنا جنوباً. وهى على التوالى: الشريط الساحلى ثم الشريط الجنوبى له، وبينهما هضبة سيرين (الجبل الاخضر حالياً). وهذا التقسيم يتفق مع الواقع الجغرافى. لحد كبير.

أما السهل الساحلى فيمتد من بنغازى الى طوكرة. وبعرض كبير. وهو عبارة عن أرض شبه مستوية، كثيرة الحصى والحجر الجبرى، وبعض اجزائها مغطى بترية صلصالية حمراء، وبه بعض البحيرات العذبة. والى الشرق من طوكرة يضيق الشريط الساحلى وتقترب التلال من البحر اقتراباً شديداً، خاصة عند مدينة أبولونيا (مرسى سوسة الحالية) وكان الساحل الشمالى

(*) «مارماريكا»: هى المنطقة الواقعة بين درنة والسلمو الحالية. وقد امتدت حدودها الادارية - فى العصر الرومانى المتأخر - حتى مرسى مطروح الحالية. والى واحة الجغبوب وسيوة جنوباً. وقد تسمت بهذا الاسم نسبة الى سكانها القدماء من قبائل «المارمريدى» طبقاً لما جاء فى كتابات المؤرخين سكيلاكس Scylax (القرن ٤ ق. م)، وبلىنى، ديودور الصقلى. ودعيت «مراقية» فى المصادر العربية القديمة.

غير صالح لرسو السفن ، لكثرة تعرضه للعواصف المحلية. ويروى المطران الليبي سينيوس أن العاصفة منعت سفينه من الوصول إلى الشاطئ لمدة اسبوع رغم قربها منه ، هذا بالإضافة إلى ندرة الماء العذب بالمنطقة ، مما جعلها مناطق طرد السكان.

ويلي هذا المرتفعات الساحلية التي تحيط بخليج سدره من الشرق، وتبرز على شكل قوس ممتدة شمالا في البحر المتوسط. وهي في الواقع هضبة شبه مستوية (تسمى حاليا الجبل الاخضر)، وترتفع الى نحو ٨٧٠ متراً فوق سطح البحر، ولكنها تنحدر تدريجياً نحو الجنوب (نحو الصحراء) حيث توجد الواحات الليبية المعروفة.

وتكسو الهضبة غابات خضراء، تشمل أشجار الزيتون البري. والصنوبر والسرور، وبعضها مزروع. ويغلب على سطحها الصخور الجيرية. وتنحدر منها بعض الجارى المائية نحو البحر المتوسط ، وتمتد الهضبة نحو ٢٥٠ كيلو متراً بموازية الساحل حتى تصل الى جبل «عقبة» عند السلوم (٢٠٠ متر)، ويسير فوقها الطريق البري الحالي، وتقع مدينة سيرين على تلك الهضبة، بينما تقع طوليتة وطوكرة وأبولونيا على الشاطئ، وترتفع أرض طوليتة بسرعة من

الشاطئ الى سفح الجبل، فى مسافة ميل وربع فقط. اما مدينة برقة (المرج الحالية فتقع فى وسط سهل يرتفع ألف قدم فوق سطح البحر، ويمتد ٢٠ ميلا طولا و٨ أميال عرضا . وقد وصفه الكاتب العربى ابن رسته (سنة ٩٠٣م). بأنه : «مرج واسع وتربته حمراء شديدة الحمرة».

أما من الناحية المناخية، فانه نظراً لوقوع منطقة بنتابوليس بين البحر شمالا، والصحراء الكبرى جنوبا، فالمناخ كثير الثقل. وينتمى الساحل الى مناخ البحر المتوسط، أى يتميز باعتدال الحرارة صيفا، والدفء شتاء. أما الجبل الاخضر فهو أكثر اعتدالا فى الصيف، لهذا تعتبر سيرين مصيفا هاما، أما الشتاء فيها شديد البرودة ، ويشبه جنوب أوربا، وربما كان ذلك من أسباب جذب الاغريق الى استيطان المنطقة، وتأسيس المدن الخمس بها.

ومن ناحية أخرى، يعتبر الجبل الاخضر أكثر مناطق ليبيا مطراً (٥٠٠ - ٦٠٠ م) ، ويرجع سبب ذلك الى وجود ثنية على شكل قوس، تتعامد مع الرياح الغربية العكسية المطيرة. وتتجمع المياه الجوفية، فى التربة الصلصالية، التى لا تنفذ منها مياه الامطار، مما ساعد على الاستفادة بها فى الزراعة المنتظمة على الهضبة، منذ العهد الاغريقى الاول ، والتى بلغت مساحتها نحو خمسين ألف هكتار. ويندر المطر بشكل ظاهر، كلما أتجهنا جنوبا، حيث توجد منخفضات تضم واحات أوجله وغدامس وجالو. ويستفاد سياحياً من غابات الجبل الاخضر، بسبب مناظرها الطبيعية الجميلة، التى تذكرنا بجبال لبنان واليونان.

وكانت منطقة بنتابوليس قد تعرضت لعدة حملات متتالية من الجراد. ذكرها المطران سينيوس فى رسائله عدة مرات. وقد سببت هذه الهجمات سلسلة من الدمار للاقتصاد الزراعى فى المدن الخمس، فى العصر الرومانى. هذا وقد اشار سينيوس أيضا الى وجود حيوانات مفترسة كثيرة فى زمانه (٤١٠م)، مثل الضباع والذئاب والثعابين السامة وغيرها.

دراسة جغرافية للمدن الخمس الغربية

أولا، مدينة سيرين (قرينى)؛

أول المدن الخمس التى أنشأها الاغريق عام ٦٣١ ق. م (*)، على حافة الجبل الاخضر

(*) يورخ الاب لوكوين تاريخ انشائها بعام ٣٥٦٣ للعالم، وعام ١٤٣ لتأسيس روما، و اشار المؤرخ=

الشمالية (٦٢١ متراً) ، وتمتد المدينة على هضبة مستوية ، تمتد من الشرق الى الغرب . وتمتد نحو الشمال خمسة أميال . ثم تنحدر بشدة نحو البحر المتوسط .

وقد تسمت بعدة أسماء مترادفة منها قيريني وسيرين وقرنة ، وقورين أو تورينا ، وسماها الرومان سيرينية . وقد وجدت بها عملات فضية أغريقية (٤٥٠ - ٤٠٠ ق.م) مدون عليها اسم المدينة باليونانية « كيرانا » ، وقد نقش حولها صورة « نبات السيلفيوم » الطبي ، أحد مصادر رخاء المنطقة .

وقد دعيت المدينة بهذا الاسم نسبة الى العذراء الاسطورية « الحورية قورينا » (Nymph Corena) ، في الادب الاغريقي القديم ،(*) التي روت الاساطير أنها كانت بطلة صيد الأسود ، وأنه لما رآها الاله « أبوللو » أحبها ، وأخفاها عن الربة « ليبيا » .

وقد عثر الثريان « بروشر وسميث » (١٨٦١ م) على نقش بارز ، نقلاه الى المتحف البريطاني ، ويمثل المعبودة (ليبيا) وهي تضع اكليلها على رأس الحورية قورينا ، بينما هذه تحاول الفتك بأسد ، ويرمز هذا النقش الى زعامة سيرين للمدن الخمس الغربية .

ويقول الكاتب الليبي مصطفى بعيو : « العرب لم يهتموا بسيرين ، أو التحقق من اسمها ، اذ كثيرا ما خلطوا بينها وبين مدينة القيروان ، كما فعل ياقوت (الحموى) في معجمه » .

وقد انتقل هذا الخطأ عينة الى الكتب التاريخية القبطية ، التي كتبت في العصر العربي ، كما يتردد أيضا في المقالات الصحفية التي تنشر ، وفي الترجمة البيروتية (البروتستانتية) للكتاب المقدس ، كما نرى في النصوص التالية :

* أنجيل مرقس (١٥ : ٢٠) « فسخورا رجلا . مجتازا ، كان أتيا من الحقل ، وهو سمعان القيرواني ، أبو الكسندروس وروفس ، ليحمل صليبه » .

* انجيل لوقا (٢٣ : ٢٦) : « ولما مضوا به (يسوع) أمسكوا رجلا قيروانيا .. » .

= الروماني سوتينوس الى قيامها عام ٥٩٧ ق.م ، بينما يرى المؤرخ الكنسي يوسابيوس القيصري أنها أنشئت سنة ٦٣١ ق.م ، وهو ما أجمع عليه غالبية الدارسين . أنظر أيضا : محمد مصطفى بازامة ، بحث منشور بعنوان « اسم ليبيا » (بنغازي) ١٩٦٣ .

(*) توجد مدن أخرى باسم هذه الحورية . منها « كيرينا » بقرص . وقرية القورين (غرب الاسماعيلية) .

* أعمال الرسل (٣: ١٠) «ومصر، ونواحي ليبيا، التي نحو القيروان».

* أعمال الرسل ٦: ٩ «فنهض قوم من المجمع، الذى يقال له مجمع الليبرانيين (الاحرار) والقيروانيين».

* أعمال الرسل ١١: ٢ .. «ولكن كان منهم قوم، وهم رجال قبرصيون، وقيراونيون».

* أعمال الرسل ١٣: ١ «فى أنطاكية فى الكنيسة هناك.. لوكيوس القيراوانى»!!

ومن الواجب التنبيه الى أن مدينة «القيروان»، التى ينسب اليها هؤلاء، هى الحقيقة مدينة قورينى (سيرين)، احدى المدن الخمس الغربية الليبية. أما مدينة «القيروان» فتقع فى تونس (الحالية)، وقد بناها القائد العربى عقبة بن نافع بعد ميلاد المسيح بستمائة وسبعين عاما، لتكون عاصمة للمغرب العربى.

لذا ينبغى على ناشرى الكتاب المقدس «بالعربية» أن يستبدلوا كلمة «القيروانى» بكلمة القيرانى أو القورينى، كما فعل ابن كبر، الانبا ساويرس أسقف الاشمونين. وكما جاء فى النسخة الكاثوليكية للكتاب المقدس (طبعة رومية الحالية).

هذا ويطلق الليبيون الآن اسم «شحات» أو عين شحات على سيرين، نسبة الى القرية الليبية الحديثة، التى تقع حالياً، فى وسط المنطقة الاثرية.

وتقع قورينى على بعد ١٨ كيلومترا الى الجنوب من مينائها أبولونيا (مرسى سوسة)، كما تقع على مسافة ٢٢٤ كيلومترا، الى الشرق من بنغازى، على الطريق الرئيسية الممهدة، بين مصر والمغرب. وقد كانت مركزا هاما للمواصلات، فى منطقة سيرينيك، وتمتد منها عدة طرق الى بقية المدن الخمس، وأهمها الطريق القديمة التى أقامها الاغريق، مع مينائها أبولونيا، أصلحها الامبراطور تراجان (نحو عام ١٠٠م)، وأن كانت قد تعرضت لبعض التخريب بعد ١٥ عاما، اثناء الثورة اليهودية هناك. وقد ازدهرت قورينى، فى العصر اليونانى. ووصفها الشاعر الاغريقى «بندار» (Pindar) «بأنها مدينة أقيمت على عرش من ذهب»، ولعله يعنى غناها فى النواحي الزراعية والمناخية. وقد قيل أن رُبُع سكانها، فى عهد الاسكندر الاكبر (٣٣٢ ق.م) كانوا من اليهود، الذين دخلوا الرعوية اليونانية، وكان لهم «مجمع» مشهور هناك.

وقد وصل عدد سكانها فى تقديرات البعض - الى نحو ٣٠٠.٠٠٠ نسمة، فى أوج عظمتها، ويبدو أنه رقم مبالغ فيه، والراجح أن سكانها لم يزيدوا عن نصف هذا العدد، على أكثر تقدير.

وتمتاز مدينة قورينا بآثارها الكثيرة، من العصرن الهلنى والرومانى. وهى توجد فى ثلاث مجموعات كبيرة، على قمة الجبلين الغربى والشرقى، وعند مخرج وادى بلغادير، وتضم مجموعة ضخمة من المعابد، والحمامات الرومانية، والمسارح الدائرية، والاسواق، والاماكن العامة، والكنائس القديمة، ويحيط - بكل هذه الآثار - حائط حصين طوله نحو ثلاثة كيلومترات، وتوجد خارجه جبانة كبيرة، تضم ألف مقبرة، منقورة فى الصخر، وقد نهبت محتوياتها، بعد الغزو العربى، واستعملها العرب والبدو الرحل منازل للسكنى، أو مراحا لقطعاتهم فى الليل. وقد تخرت معظم آثار المدينة، نتيجة للثورة اليهودية (١١٥ - ١١٧ م)، وبسبب زلازل مروعة سنة ٣٦٥ م، ويذكر الجغرافى الاوربى بودران (Baudrend) «أن سيرين قد هجرت فى العصور الوسطى».

ثانيا، مدينة برقة (المرج الحالية)؛

وهى المدينة الثانية فى اتحاد المدن الخمس بنتابوليس). وتأسست نحو سنة ٥٥١ ق.م، على يد بعض المهاجرين الاغريق من اخوة الملك باطوس الرابع، وبمساعدة السكان الليبيين. وتقع مدينة المرج الحالية (برقة القديمة)، فى منتصف منطقة مستوية السطح، ترتفع نحو ٢٥٠ مترا عن سطح البحر. وتبعد نحو ١٠ كيلو مترات عن البحر المتوسط و ١١٠ كيلو مترات عن سيرين (الشحات)، ٢٤ كيلو مترا عن طوليته.

ويعتقد راولنسون (فى تعليقه على تاريخ هيرودت) أن كلمة «برقة» أفريقية الاصل. ويرى أن المنطقة قد تسمت بهذا الاسم، قبل وصول الاغريق الى ليبيا. ويرى أن المدينة قديمة بدليل العثور على عملة نقدية (ترجع للفترة بين ٤٥٠ - ٣٢٠ ق.م) وقد نقش عليها اسمها باليونانية.

وقد تعددت الآراء بشأن هذا الاسم، فقليل - مثلا - أن الكلمة تعنى صحراء، وهذا لا يتفق وموقعها غير الصحراوى. وقيل أنها أشتقت من الكلمة العبرية «بركة Berkah»، التى تقرب

من معناها في اللغة العربية، وتعني مكان تجمع مياه الأمطار، أو خزان طبيعي reservoir حيث نمت المدينة حول منطقة تتجمع فيها الأمطار، على حسب رواية هيرودت.

ونقل الاخوان «بيتشي» - عن المؤرخ الروماني سيليوس - أن برقة اسم «فينقي أو لبيى الاصل»، بينما يرجح الاستاذ بازامة (الليبي أنه «اسم مصرى الاصل»، عرفته المنطقة من خلال صلات المصريين بالليبيين في العصر الفرعوني (*)، ولعله اقرب الى الحقيقة في نظرها.

وقد احتلها الفرس سنة ٥١٥ ق. م، وخربوا عدة مبان بها، ولكنهم لم يدمروها تماما. الا أن انشاء مينائها «ظلميته»، على يد البطالمة، قد غطى على أهمية المدينة الام. فحلت مدينة بتوليمائس محل برقة في الأهمية، طبقا لما ورد في كتابات مؤرخي العصر الروماني الاوائل أمثال بليني، وأسترابون، وبطليموس الجغرافي، ثم في كتابات اسطفانوس البيرنطي وغيرهم.

أما في العصر العربي، فقد استعادت المنطقة أهميتها مرة أخرى، بعدما شيد العرب مدينة في مكانها، وسموها برقة أيضا، وأصبحت عاصمة ليبيا الشرقية، ثم أطلق اسمها على المنطقة كلها. ثم تغير اسم المدينة، منذ القرن ١٢ م، فأصبحت تدعى «المرج». حسب رواية الرحالة العربي ابن سعيد. وهو اسمها الحالي، بينما ظل اسم «برقة» يطلق على المحافظة الليبية الشرقية، حتى العهد الملكي في الخمسينات من هذا القرن، حينما انقسمت الى عدة محافظات بعد الثورة الاخيرة.

وقد تهدمت مدينة المرج، بعد ورود القبائل العربية الهلالية منتصف القرن ١١ م، وظلت كومة من الخرائب، ولم ترجع الى عظمتها الاولى، ولكن دبت فيها الحياة - من جديد - أثناء الحكم العثماني (القرن ١٦ م)، بعد انشاء قلعة عثمانية هناك. لكن طغت عليها مدينة بنغازي. التي أصبحت عاصمة مديرية برقة العثمانية. وقد شيدت زاوية اسلامية في المرج سنة ١٨٤٢ م، محل حصن روماني، استخدمت فيها اعمدته. ولا يوجد الآن من آثارها الرومانية شئ يذكر.

(*) محمد مصطفى بازامة، محاضر عن «اسم ليبيا» بمؤتمر ليبيا عبر العصور (منشورات الجامعة، بنغازي ١٩٦٨ ص ٨٩ ويرى ان اسم «برقة» يتكون من المقطعين BAR - KA (بر = بيت، معبد، أو مدينة أو منطقة، كا = القرين).

ثالثاً، مدينة برنيس (بنغازى) BE RENICE

هى المدينة الثالثة فى اتحاد البنتابوليس القديم. وتقع فى أقصى شرق خليج سirt الكبير. وقد شيدها المهاجرون الاغريق، الذين وفدوا اليها من سيرين، أو من برقة (٤٦٠ ق.م)، ودعواها أولا سيريدس، طبقا لما جاء فى كتابات هيرودت، والمؤرخان الاغريقان توسيديدس، وثيوفراستوس Tucidides & Theophrastus ومع الزمن اختصر اسمها الى هسبيريدس، طبقا لرواية المؤرخ هيراقليدس، ثم أصبحت «هسيريس» حسب تسمية سيكلاكس القرن ٤ ق.م).

وقد تسمت المدينة فى العصر البطلمى باسم الاميرة القورينية برنيس Berenice أو برنيقة، بمناسبة زواجها من الملك بطليموس الثالث حاكم مصر، ٢٤٦ ق.م، كما ورد فى كتابات أسترابون. وقد وصفها بأنها تقع على شبه جزيرة، تمتد على بحيرة تريتونيس Tritonis وظلت المدينة تحمل نفس الاسم، فى العصر الرومانى، كما أخبرنا المؤرخان بلينى ولوكانو. (Lucano)، وفى الكتب العربية القديمة دعت «برنيق»، كالاسم البطلمى.

وقد وصفها اليعقوبى (سنة ٨٩٧م) بقوله: «ان ميناء برنيق عجيب فى الاتقان والجودة». فى حين ينقل ابن خلدون (١٤٠٦م) عن المسعودى (٩٥٦م) عبارته «صحارى برنيق»، مما يدل على عدم وجود انتاج زراعى وفير حولها، فى تلك الفترة، أو بما يوحى بقلّة عدد سكانها، وتحولها الى منطقة شبه مهجورة.

ويعتقد الاثرى جودتشايلد أن المدينة الاغريقية الاولى «هسبيريدس» قد أقيمت على أرض مرتفعة، فى أقصى شمال سبخة بركة السليمانى، فى موقع مقابر سيدى عبيد الاسلامية الحالية، على طريق بنغازى - طوكرة.

وقد اختفت آثار المدينة القديمة بسبب حفر الاهالى أساساتها. للحصول على حجارة للبناء. وقد شاهد الرحالة الاخوان «بيتشى» الاهالى (١٨٢٨م) وقد بنوا دورهم، فى تلك الفترة، باستخدام أحجار الآثار، كما يبدو من شكلها وعلى ذلك لا توجد أية آثار. من تلك التى جدها الامبراطور البيزنطى جستنيان فى المدينة، فى القرن السادس الميلادى.

وعلى بعد عشرة كيلو مترات من شرقي بنغازى الحالية، اكتشف الاخوان بيتشى «جنة الدنيا»، حسب وصف المؤرخ الاغريقى سكيلاكس، والرومانى بلىنى . وقد حددت الاساطير اليونانية القديمة مغارة ليشى «أو موضع الجحيم والنعيم»، وتقع على مقربة من جنة هسبيريدس هذه. وسماها العرب «الشق الكبير». وهذا الشق الارضى عبارة عن مغارة طويلة وعميقة، بين احراش كثيفة، كلما تعمق الهابط اليها، كلما ضاق الموضع وانخفض الصخر بشدة . والراجح أنه فالتق فى القشرة الارضية، من فعل زلزال قوى قديم، وربما كان يخرج منه ماء ساخن . لان استرابون ٦٦ ق.م - ٢٤ م اعتبره نهرا من الجحيم. وأشار إليه بطليموس الجغرافى (القرن ٢ م) وقال : «أن ارواح الموتى تشرب منه. فتتساقط أفراسها السابقة على الارض» وتروى كتب المثلوجيا الاساطير الاغريقية أيضا أن الالهين زيوس وهرقل كانت لهما مغامرات مشهورة فى تلك الجنة الاسطورية.

ومن دراسة العملات النقدية التى اكتشفها بوند وسويلز Bond & Swales نجد أن موقع المدينة الاغريقية «يوسبيريدس» لم يعد صالحا للاقامة (بعد عام ٢٥٨ ق.م). وهذا يعنى أنه تم التفكير فى تأسيس مدينة برنيق، منذ ذلك الوقت (٢٤٧ ق.م - ٦٤٣ م)، قرب البحر، وفى موقع بنغازى الحالية.

وقد تأثرت المدينة بثورة اليهود، فى سيرنيكا (١١٥ م)، حيث هددتها المدينة الجديدة، التى بناها الامبراطور هديران، (Hadrianopolis) على بعد ٤٠ كيلو مترا، شمالي برنيق، ولكن تلك المدينة لم تلجأ لنجاحا كبيرا، لعدم وجود ميناء لها، فعادت لبرنيق أهميتها مرة أخرى، وقد أعاد الامبراطور جستينيان تحصينها فى القرن السادس، طبقا لرواية المؤرخ البيزنطى بروكوبيوس (Procopius).

ويبدو أنها انحدرت بعد الفتح العربى، فقد أسهب المؤرخ أبو عبيد البكرى فى وصف المرج (برقة) كما تحدث عن مدينة اجداية (جنوب بنغازى)، مما يقوى من الاحتمال باختفاء برنيسى فى زمانه (١٠٩٤ م). وما يؤكد ذلك ما ورد فى كتابات الادريسى (سنة ١١٥٦ م) من أنعدم الحياة فيها، بقوله: «وتبعد سلوك عن قافيز مسيرة يوم، وقافيز قصر شيد على خوانب برنيق». كما يتحدث عن غابة، وعن بحيرة عذبة تفصلها عن البر كثبان رملية . والراجح ان هجرة

قبيلة بنى هلال العربية الى المنطقة (١٠٥١م) قد أتت على ما بها من عمران، بعدما هجرتها
البقية الباقية من الروم، الذين ظلوا بها حتى تلك الفترة على ما يبدو.

وقد ظل موقع برنيس مهجروا منذ القرن ١١م، الى أن أعادها للحياة مهاجرون من
طرابلس الغرب، جاؤاها للتجارة (١٤٦م).

أما المدينة الحديثة، التي أقيمت فوق انقاض برنيس، فقد تسمت باسم أحد المرابطين،
ويدعى «سیدی غازی» (نحو ١٤٧٩م)، فدعيت «مرسى ابن غازي» ثم اختصرت فيها بعد
الى «بنغازي». وقد ورد هذا الاسم في حوالات المؤرخ ابن الفرات.

رابعا: مدينة توشيرا (طوكرة): TOCRA

كانت عضوا في اتحاد البنتابوليس، في القرن ٣ ق. م، ونستدل من أقوال الشاعر بندار
(الاغريقي) أن مهاجرين من سيرين هم الذين قاموا بتأسيسها، وقيل أنهم جاءوا اليها من بركة.

وتقع على خليج سدره (سيرت الكبير) بين مدينتي طوليته وبنغازي، في أقصى غرب
سيرينبكا، حيث تقترب حافة الجبل الاخضر من ساحل البحر المتوسط، وقد تكون سهلها
الساحلي من منطقة نحتها أمواج البحر، فظهرت الصخور الجرداء على سطح الارض، خالية
من التربة. ويرتفع الساحل نحو مترين عن سطح البحر، ويمتد الى سفح الجبل نحو ستة كيلو
مترات، وبه كثبان رملية، وبرك ملحية تسمى محليا (السبخات)، وتسقط عليها كمية كافية
من الامطار سنويا.

وقد قرأنا اسم المدينة بعدة أشكال، منها توكراتو Tocra (حاليا طوكرة)، أو «توخيرا» أو
توشيرا، والاخير هو الذي يفضلهُ القدماء (٥٠) ويذكر المؤرخ البيزنطي اسطفانوس أن هذا
الاسم قد اشتق من اسم أو تاندروس.

هذا وقد تسمت المدينة أيضا باسم «أرسينوى» (Arsinoe) نسبة الى زوجة بطليموس
الثاني فيلادلفوس، كما عرفت - لفترة قصيرة من العصر البطلمي - باسم «كليوباتريس»
(Cleopatra)، نسبة لابنة كيلوترا من مارك انطونيوس.

وقد شوهد عدة قبور مسيحية، وأخرى عبرية. منقورة في الصخر. وفي طوكرة. ويرى

الاثريون أنه نظرا لندرة آثار الرخام بها، ما يوحى بأن مجتمع طوكره كان مجتمعا فقيرا، يعيش عيشة بسيطة، إذا ما قورن بمجتمع مدن البنتابوليس الاخرى.

ومن الواضح أن طوكره كانت مدينة حربية، ذات أهمية استراتيجية بالغة، كمركز حماية، من البحر، للممر الذى يتجه منها الى الشرق . ولهذا اقيم حولها سور منيع، شبه مربع، يمتد ٦٠ متر، من كل جانب، وعرضه متران، وكان يقويه ثلاثون برجاً ، وله ثلاثة أبواب رئيسية. وكان أول تشييد له فى العصرن الاغريقى، وأعيد اصلاحه عدة مرات، كان آخرها فى عصر جستنيان، فى القرن السادس، ولا تزال بقاياه للآن.

وما يؤكد طابعها الحربى المحض أنه لم يعثر بها على أى أثر يدل على أنه كان لها ميناء تجارى، وقد أقام بها البطالمة قلعة حصينة، كما بنى الاتراك هناك قلعة أخرى، للاستفادة من موقعها الحربى الممتاز، على خليج سيرت.

ولطوكره تاريخ حربى قديم وطويل، فقد تصدت لهجمات القائد الفارسى آرياند، ٥١٠ ق.م، كما دافعت عن سيرنيكا (٣٢٢ ق.م) عندما هاجمها القائد تيروس. وقد تعرضت المدينة إلى التخريب على يد اليهود، ومن سكانها سنة ١١٥م، ولما لم يمكن اعادتها الى حالتها الاولى، فقد قرر الامبراطور هديران انشاء مدينة بديلة - بجوارها - تحمل اسمه. طبقا لرواية المؤرخ الرومانى أورسيوس.

ولكن الحياة دبّت فيها من جديد، بعدما أجرى فيها جستنيان اصلاحاته. وقد أصبحت طوكره مقرا للقائد العام للجيش البيزنطى، فى بنتابوليس. ولذلك كانت آخر المعقل التى قاومت الجيش العربى (٦٤٣م) وفر منها القواد والجنود البيزنطيون الى أوربا، وعاشت على هامش المنطقة، بعدما اتجه الحكام العرب الى الداخل.

ويذكر الادريسي أن البربر سكنوا اطلالها فى أيامه (١١٥٦م)، وظلت المدينة مهجورة تماما حتى القرن الماضى، حينما زارها الاخوان بيتشى (١٨٢٨م) وشاهدوا بعض العرب الرحل يسكنون مقابرها أثناء موسم رعى الاغنام، خلال فصل الصيف. وظلت المدينة على ركودها حتى الوقت الحاضر، حيث لا نشاهد بها أى سكان مستقرين، وان كانت هناك محاولات لتعمير المنطقة، خارج الاسوار، باستصلاح الارض، وتوطين البدو فى مساكن حديثة.

خامساً، مدينة أبولونيا (مرسى سوسة)،

تقع على ساحل البحر المتوسط في مساحة ضيقة. في نهاية سهل خصيب، أسفل حافة السلسلة الجبلية. التي تبعد كيلو مترين ونصف فقط عن الساحل، الى الشمال من مدينة سيرين تماما. ويبلغ طول المدينة القديمة ٣٠٠٠ قدم، وأقصى عرض لها ٥٠٠ قدم فقط، وكان ولا يزال يحيط بها سور متين.

ونميل الى رأى الاستاذ البرغوتي، الذى يتادى بأن المدينة قد نشأت بعد تأسيس سيرين بقليل، لتكون ميناء لها، ومنفذا بحريا لتجارتها. ولكن الاستاذ جونز يرجع تاريخ نشأتها الى عهد بطليموس الثالث (٢٥٠ ق.م)، على أساس أنها مرتبطة بانشاء اتحاد البنتابوليس (*).

اما الاستاذ مصطفى بعيو فقد قال: «ان ذكر أبولونيا قد ورد - لأول مرة - فى كتابات ديودور الصقلى، ولم تكن حتى ذلك الوقت قد أصبحت مستقلة بذاتها (عن سيرين)، وانها كانت جزءا لا يتجزأ منها سياسياً». ويضيف: «انه ذكرها - كمدينة قائمة بذاتها، أى مستقلة فى ادارة شئونها.

ومعنى ذلك أنه يرى أنها لم تكن ضمن اتحاد المدن الخمس (بنتابوليس)، الذى وضع أساسه المشرعان اكديموس وديموفانس (نحو ٢٥٠ ق.م)، وهو رأى لا يمكن قبوله، لانه يتناقض مع آراء القدماء والمحدثين.

وعلى أية حال، فقد ظلت أبولونيا مخرج سيرين الهام لنحو الف عام، كانت تتصل بها عن طريق جبلى، منحوت فى الصخر الصلد ٢٠ كيلومتر، وهو حاليا يأخذ نفس اتجاه الطريق القديم، وأعيد صلاحه عدة مرات.

وقد تسمت المدينة باسم «أبوللو»، كبير الآلهة الحامى للاغريق. الذى تقول الاسطورة أنه جاء بالمهاجرين الاغريق الى ليبيا الشرقية. ثم أطلق على المدينة اسم «سوزوسا» Sozusa، فى

(*) وقد كان بالعالم الهلنى ٣٠ مدينة باسم أبولونيا، منها واحدة ذكرت فى أعمال الرسل (١٧: ١)، والراجح أن المدينة الليبية قد نشأت بعد زيارة هيرودت، حيث لم يشر اليها. أما جونز فقد اعتبر تاريخ انشائها هو تاريخ ضمها للاتحاد، وربما كانت موجودة قبل ذلك بقرنين على الاقل، وقد عثر عن نقش فى أثينا يرجع لنهاية العصر البطلمى، يفيد بأنها كانت تسب الى سيرين.

العصر المسيحي، ربما في عهد المطران الليبي سينيوس (٤١٠ م)، حيث انها قد اشتهرت به في عهده. ويعنى هذا الاسم «مدينة المنفذ» أو المخلص، حسب تفسير الاستاذ البرغوتي، ولعله ينسب الى السيد المسيح، وليس الى ربة وثنية، كما يزعم البعض ولا يزال هو اسمها الحالي «مرسى سوسة».

ومن الجدير بالذكر أنه مع بداية القرن الرابع الميلادى بدأت أهمية سيرين تتضاءل، بينما استمرت «سوسة» فى النمو، على حسابها، حتى بلغت ذورة مجدها خلال القرن السادس. ثم أصبحت عاصمة سيرنيكيا، فى القرنين السادس والسابع، بسبب تعرض سيرين لهجمات البربر كما سنرى فيما بعد.

ومن الجدير بالذكر أن هناك مدينة أخرى فى تونس تسمى «سوسة» أيضا، يجب عدم الخلط بينهما، كما يحدث لدى البعض.

وكان البحر قد ابتلع نحو ثلث مساحة المدينة القديمة، بعد زلزال عنيف هز سواحل البحر المتوسط فى العصور الوسطى. ومن الصعب الآن تحديد الميناء الاغريقى وأرصفتة. وان كان من المرجح أنه يقع فى منطقة الى الشرق من النتوء الصخري، الذى يشاهد حالياً متعمقا فى البحر. وفى المنطقة التى لم تغمرها المياه، نشاهد آثار قلعة بيزنطية الى الجنوب، كانت مقرا للحاكم البيزنطى فى القرن السادس، وبالمدينة أيضا عدة كنائس.

وقد تخربت المدينة أثناء الفتح العربى، طبقا لحفريات الاثرى الاستاذ بيركنز - Ward Perkins، وظلت خالية من السكان تقريبا، الى أن شيد الاتراك مدينة «سوسة» الحديثة (١٨٩٧م) كمستعمرة للمسلمين، المهاجرين الى ليبيا من جزيرة كريت. ولهذا نجد أن هناك مساحة غير افريقية بين سكانها الآن.

وقد أعيد بناء المدينة الحديثة على نطاق واسع، أثناء الاحتلال الايطالى، ١٩١١م، فغدت ميناء للسفن الساحلية، ومركزا اداريا. الا أن أحوالها الآن تختلف عما قدر لها، فهى لا تؤدى أيا من هذين الغرضين وأصبحت تخلد الى السكون. وربما يرجع ذلك لبعدها عن العاصمة الاقليمية بنغازى (بنحو ٣٠٠ كيلو متر)، على طريق غير مسلوكة، ويقيم السكان الحاليون كلهم خارج أسوار المدينة القديمة.

سادسا، مدينة بتوليمائس (طوليمتة): Ptolemais

سبق أن أوضحنا أنها قد حلت محل مدينة برقة(*) في اتحاد البنتابوليس نحو (١٦٣ ق. م) وقد أجمعت الدراسات الاثرية على قدم مينائها. ويقول الاثرى جودتشايلد: «لقد نمت بتوليمائس في العصر اليونانى الى مركز تجارى مستقل ذاتيا، وربما يرجع ذلك الى صلاحية مينائها لرسو السفن قديما.

وقد اختير موقعها بعناية، فى منطقة تنحصر بين البحر المتوسط واحد الاودية الضيقة، وتشاهد على جانبيه آثار تحصينات لحمايتها، كما أحيطت المدينة بأسوار توازى الجبل من الخلف، وعلى امتداد الوادى حتى البحر.

ويرى الاثرى الأمريكى كريلينج (Kraeling) ان طبيعتها الجغرافية هى التى جذبت الاغريق اليها (من منطقة برقة)، حيث ساعد موقعها على تحسين مناخها. فقد كفل الجبل حماية كافية لها من الحرارة والرياح التى تهب من جوف الصحراء، مع تسهيل سقوط امطار كافية، ساعدت على نمو الاعشاب للرعى، وخلقت تربة رسوبية صالحة للزراعة. وقد أشار الشاعر اليونانى «بندار» الى غناها الاقتصادى قديما. وعلى أساس هذه المعلومات، أوحى كهنة معبد «دلفى» الاغريقى (Delphic Oracle) الى أبناء وطنهم بضرورة الهجرة الى تلك المنطقة واستيطانها، ولا نستبعد انه قد وفدت اليها أعداد من مستوطنى برقة، للسكنى بها.

وتقع المدينة الحديثة على بعد ٢٩ كيلو مترا من طوكر، ونحو ٢,٥ كيلو متر من الشاطئ، ويبدو أنها قد شيدت فوق الميناء القديم لمدينة برقة، طبقاً لرواية بطليموس الجغرافى. والراجح ان اهتمام البطالمة بها وانشاء ميناء بطلمى كبير بها كان مرجعه امتداد الارض على شكل لسان طبيعى، داخل مياه البحر المتوسط، مما أعطاها حماية طبيعية من الامواج، وبالإضافة الى موقعها البحرى، شمال برقة مباشرة، وهى المنطقة التى أشرنا من قبل الى أنها قد اشتهرت بوفرة انتاجها الزراعى، فاعتبرت بموقعها هذا المخرج الوحيد لتجاريتها. وقد نما اسطولها البحرى حتى نافس اسطول قرطاجنة فى البحر المتوسط.

(*) تسمى حاليا «طوليمتة». وقد كان فى فلسطين مدينة أخرى باسمها، فى موقع عكا (أع ٢١: ٧).

Crt. Rawlinson, in Herodot. Hist. III, p. 138. not2.

و قد أشار الاخوان «بيتشى» أن موقعها الجغرافى الممتاز لا يفضلهُ أى موقع آخر على طول الساحل الليبى الطويل ، سوى مدينة «لبدة» (قرب طرابلس) . وقد أفادنا أن طلميتة تمتد من الشمال الى الجنوب . مسافة كيلو متر ونصف طولاً . وعرضها - من الشرق الى الغرب - نحو كيلو متر واحد فقط وهى على شكل مثلث ترتكز قاعدته تحت سفح التل ، وبين واديا «زوانا وكمبيش» . وقد عنى البطالمة بتخطيط شوارعها ، على شكل شبكة متعامدة الطرق لا تزال تشاهد بقاياها الى الان .

هذا وقت نجت المدينة من ثورة اليهود المدمرة عام ١١٥م . ثم نمت بعد ذلك حتى أصبحت عاصمة سيرينيكاً الرومانية والبيزنطية أيضاً . اعتباراً من القرن الرابع الميلادى وأصبحت كذلك مقر لمطران بنتابوليس ، بعدما تفوقت على سيرين العجوز . التى تعرضت لزلازال مدمر سنة ٢٦٥م ، دمر أجزاء كبيرة منها ، وحطم معابدها . ثم أكمل البربر على ما تبقى منها من عمران ، فى فترات متلاحقة .

ويصف المؤرخ البيزنطى «بروكوبيوس» مدينة بتوليمائيس ، «التي زارها فى النصف الثانى من القرن السادس الميلادى ، فيقول : «أنها مدينة جميلة فعلاً» . ثم يضيف بقوله : «أنها كانت مزدهمة بالسكان» !! وهو وأن كان وصفاً مبالغاً فيه ، الا أننا نرجح أنه كان يعنى أنها أكثر سكاناً من بقية المدن الخمس الأخرى ، خاصة وأن معاصره الامبراطور جستينان قد اهتم بتعميرها ، وأنشأ بها مستودعات كبيرة للمياه العذبة ، وبنى لها قنوات علياً لنقلها ، الا أنه يبدو أن هذه المستودعات قد تهدمت بفعل غارات البربر ، التى أدت أيضاً إلى تدمير أجزاء كبيرة من المدينة ، وهو ما يصفه المطران سينسيوس بمرارة ، فيما تركه من رسائل ، وكتابات أخرى فهجرتها سكانها بسبب الخطر ، ولعدم توفر مياه الشرب .

كما تأثرت المدينة بشدة ، عند الفتح العربى لبنتابوليس ، حيث سكن السادة الجدد العاصمة الجديدة برقة المرج وهى تقع الى الداخل ، خوفاً من هجمات الروم من البحر وكانت هذه السياسة أيضاً سبباً فى اقترار المدن الساحلية الليبية بصفة عامة . وكانت الطامة الكبرى ، بعد غزوة قبائل بنى هلال ، فى منتصف القرن الثانى عشر الميلادى التى قضت على كل نواحي العمران فى المنطقة .

وبذلك أهملت طوليته، وترك خرابا ، فى العصور التالية، ولم تعد سوى محجر، للقريه الحديثه التى اقيمت الى جوارها فى أوائل القرن الحالى.

وبعد ..فانه باستعراض جغرافية مدن البتابوليس، ونموها من الناحية الاجتماعية، والاقتصادية والسياسية . نجد تفوق بعضها على البعض الآخر بمرور الزمن. كما نلاحظ أن العاصمة قد انتقلت من سيرين الهلينية. الى بتوليمائيس الرومانية (سنة ٢٩٧ م ، على يد الامبراطور دقلديانوس . وفى القرن السادس نقلت العاصمة الى أبولونيا البيزنطية (سوسة) وبعد الفتح العربى أصبحت مدينة «المرج» (برقة القديمة) هى قصبة انطابلس العربية (ولاية برقة). أما فى أثناء الحكم الفاطمى لشمال افريقية ومصر، فقد ترحلت العاصمة الى الجنوب ، حيث أصبحت مدينة «أجدابية» عاصمة لبرقة الفاطمية، لانها أصبحت تقع مباشرة على طريق القوافل الصحراوية الرئيسية، التى كانت تمتد بين مصر والمغرب العربى. ولا شك أنه كان لهذا كله أثره الواضح على أحداث بتابوليس. وقد تركت بصماتها على المسيحية، التى نشأت ونمت وضعفت ثم اختفت من هناك.

بتابوليس فى العصر الرومانى

مقدمة،

ظلت المدن الخمس تحت حكم بطليموس الحادى عشر- فى مصر- الى أن تولى ادارتها بعدة ابنه بطليموس «أبيون» (Apion) ولكنه لم يترك ولدا يرثه بل ترك «وصية» يتنازل فيها عن بتابوليس لروما بعد وفاته. وهو مات سنة ٩٦ ق. م، وأصبحت المنطقة ضمن املاك الامبراطورية الرومانية منذ ذلك الوقت.

الا أن مجلس الشيوخ الرومانى Senato لم يشأ أن يحد من حرية هذه المدن، فاعتبرها حليفة لروما، وأطلق لها حرية تصريف شئونها بنفسها فعانت من القوضى والاضطراب السياسى والاقتصادى، وأصبحت نهبا لاعمال الطغاة، ومجالا خصبا للانشقاقات بين الاحزاب الارستقراطية والشعبية. وأدت الهجمات البدوية المتكررة الى المزيد من القوضى.

فتدخل الرومان، على يد قائدهم لوكيلوس (Lucuilus) وبسطوا نفوذهم الكامل على

بنتابوليس، وأقيمت «ولاية سيرينيكّا» الرومانية نحو عام ٧٥ ق.م، نسبة الى عاصمتها سيرين.
وظل هذا الاسم هو الوحيد الشائع فى المصادر الاوروبية الى الآن (Cyrenaica)

ثم ضمت سيرينيكّا الى جزيرة كريت، فى وحدة ادارية واحدة Creta - Cyrenea
(٦٧ ق.م)، وخضعتا معا لاشراف السناتو الرومانى، واختير لهما حاكم عام (Proconsul)
بسبب قريهما من بعضهما.

واستقلت سيرينيكّا لمدة قصيرة، حينما منحها انطونيو لابنته من كليو بتر (٣٦ ق.م)، ثم
اندمجت مع جزيرة كريت - ولاية واحدة - مرة أخرى، وظلت هكذا حتى موت أغسطس
قيصر (١٤م). ثم انفصلت عنها وظلت ولاية رومانية مستقلة، حتى عهد دقلديانوس (٢٨٤ -
٣٠٥م).

ومن الناحية الاقتصادية:

فقد قام الرومان بانشاء خزانات لحفظ مياه الشرب، وتوسيع الرقعة الزراعية. وكان تغاضى
الرومان عن ادارة سيرينيكّا مباشرة، بعد تسلمها من البطالمة، قد أغرى بعض أغنيائها
بالاستيلاء على مساحات من الاراضى الزراعية التى كانت ملكا للبطالمة.

ولهذا أرسل كل من الامبراطور «كلوديوس»، وفسبسيان» مندوباً حكومياً من قبلهما،
لتخطيط ومسح الاراضى الزراعية والتأكد من وثائق ملكيتها. وبذلك أمكن استعادة المساحات
المغتصبة من أراضى الحكومة البطلمية، فى منطقتى سيرين وطلمية.

وقد قل نبات السيلفيوم - كغلة اقتصادية - فأصبح الخشب يصدر بدلا منه، كما راجت
تجارة الحيوانات البرية، التى تحتاجها مسارح روما. كما زادت صادرات الحبوب الى ايطاليا، مما
يدل على زيادة الرقعة الزراعية فى تلك المرحلة. هذا فى الوقت الذى عمل فيه الرومان
بنشاط، للقضاء على عمليات «القرصنة» فى جنوب البحر المتوسط، مما ادى الى حماية
اسطول سيرينيكّا التجارى، ورواج تجارتها مع العالم الخارجى.

وقصارى القول فان سيرينيكّا قد تمتعت برخاء نسبي، فى القرن الاول الميلادى، متبوعا
بالامن والسلام (Pax - Romana) بعد تأديب القبائل البربرية. وقد نتج عن ذلك نهضة

عمرانية كبيرة، فشيدت المباني والمعابد والحمامات والاسواق العامة، كما نعمت المسيحية بفرصة نادرة، ازدهرت فيها هناك، فى تلك الفترة، الا أن الثورة اليهودية، التى اجتاحت المنطقة (١١٥ - ١١٧م) قد قضت لحد كبير على تلك النهضة العمرانية، فلم تستطع معظم مدن بتابوليس أن تنهض من كبوتها. رغم محاولات هديران تعمير ما تهدم من منها.

أما بالنسبة للنواحي الاجتماعية والثقافية،

فقد افادنا المؤرخون أن سكان المدن الخمس فى العصر الرومانى الاول، كانوا فى مجوعهم من أسر تحدر من سلالة المستوطنين الاغريقى الاوائل ، كما وفدت الى المنطقة أعداد من الرومان، أرسلهم هديران - من الجنود المسرحين - لتعميرها ، بعد الثورة اليهودية.

وبذلك رجحت كفة الرمان، ولم يعد الاغريق يشعرون حينذاك بأنهم على قدم المساواة مع السادة الرومان. ولهذا كثرت المشاحنات بين الفريقين.

أما من الناحية الثقافية، فقد ظلت اللغة اليونانية لها السيادة، وظلت كذلك حتى دخول العرب الى برقة (٦٤٣م)، بينما اقتصرت اللاتينية على الوثائق الرسمية.

ومن ناحية أخرى، فانه نظراً لاحتفاظ سكان المدن الخمس - الاغريق - بلغتهم وثقافتهم، فقد ظلت هوة الخلاف بينهم وبين المواطنين الليبيين كبيرة وأصبحت هناك طبقة مميزة من الاغريق والرومان. وقد غذاها النظام الطبقي الرومانى، الا أنه قد حدث اختلاط محدود، بين المستوطنين والسكان الاصليين.

سيرينيكافى العهد البيزنطى (٣٢٣-٦٤٣م)،

رغم قلة المعلومات المتوفرة عن سيرينيكافى العهد الرومانى المتأخر. الا أنه عرف عن الامبراطور دقلديانوس أنه وضع لها تنظيمات ادارية جديدة، على أساس أن تنقسم منطقة ليبيا الشرقية الى دوقية، مكونة من أيارشيتين (منطقتين اداريتين تشمل الاولى منطقة بتابوليس، وعاصمتها بتوليمائس، وقد سماها «ليبيا العليا» Pentapolis Libyae (Superiore) والاخرى سماها «ليبيا السفلى» (Libyae Interiore) وتشمل المنطقة الصحراوية (مارماريكا القديمة) الممتدة بين مدينتى درنة والاسكندرية. وجعل عاصمتها «باريتونيوم» مرسى مطروح الحالية. ثم

أصبحت درنة عاصمة مارمايكا. وقد تبعت المنطقتان الحاكم البيزنطى العام فى مصر (التي
تسمت باسم الولاية الشرقية). وكانت سيرينيكيا هي آخر حدودها، فى تلك المرحلة. وأصبحت
هناك مطرايتان، احدهما فى بتوليمائيس، والاخرى فى درنة.

ولا شك ان نقل العاصمة الى بتوليمائيس، كان بهدف توفير مكان أكثر حماية من غارات
البربر، وبسبب الخراب الشديد الذى تعرضت له على يد اليهود سنة ١١٥م، يضاف الى ذلك
آثار الزلزال الكبير، الذى حدث سنة ٣٦٥م. مما دفع المؤرخ البيزنطى «أميانوس» أن يصفها،
نحو سنة ٣٧٥م بقوله «أنها مدينة قديمة ومهجورة»، ويفهم من ذلك أن عدد سكان سيرين
قد تضاعف بدرجة كبيرة، وان كنا نرجح أنها لم تفقد أهميتها تماما. حيث يضع هذا المؤرخ
«بتوليمائيس» بعدها فى الترتيب.

إلا أن الجغرافى «ريز» Riese يضع بتوليمائيس فى مقدمة مدن سيرينيكيا فى تلك الفترة،
لنمو سكانها، بعد انتقال الادارة المدينة اليها بمؤسساتها الادارية، وقوات الامن والحكومة
المركزية.

ومن ناحية أخرى فقد عمل الامبراطور قسطنطين الكبير (٣٢٣ - ٣٣٧م) على إلحاق
سيرينيكيا بالعاصمة البيزنطية مباشرة (القسطنطينية). الا أنها عادت من جديد، تحت الاشراف
المباشر للحاكم البيزنطى العام فى مصر، فى عهد الامبراطور جستنيان (٥٢٧ - ٥٦٥م).
وكان هذا الامبراطور قد استرد كل الشمال الافريقى من الوندال، وعمل على اصلاح
سيرينيكيا، مع اهتمام خاص بالنواحي العمرانية والدينية والامن، تطبيقا لمبدأ احياء
الامبراطورية، التى أصابها الضعف. نتيجة لهذه السياسة تمتعت سيرينيكيا بهدوء نسبي فى
أيامه، واتسعت رقعة المسيحية فى زمانه.

وقد انتقلت ادارة سيرينيكيا - مرة أخرى - من بتوليمائيس الى «سوسة»، وقد أثبتت الآثار
المتبقية بها وجود «قصر» للحاكم البيزنطى العام فى سيرينيكيا، كما يستتج ذلك أيضا من
ترتيب المدن الخمس فى الموجز التاريخى للمؤرخ هرقل البيزنطى. ولعل ذلك مرجعه البحث
عن مكان أكثر حماية من غارات البربر، يضاف الى ذلك عدم وجود الماء العذب الكافى فى
طولبته، وقد تم اخلاؤها تقريبا من سكانها، نتيجة لانهايار خزانات المياه بها. ويحتمل أن

يكون سكانها قد توجهوا الى منطقة برقة الزراعية، حيث يذكر جود تشايلد أنهم ذهبوا الى الريف، وأنهم لم يكونوا - فى مجموعهم - أكثر مما كانوا فى عهد البطالمة.

أما بالنسبة لمدينة «بريس»، فقد وجد جستيان أنه من الضرورى إعادة بناء أسوارها، ولكننا لا نسمع عنها شيئا، لمدة ثمانية قرون متواصلة الا «كاسم مكان يدعى برنيق» فى كتب المؤرخين العرب.

ويشير جودتشايلد: «الى أنها بقيت نحو قرن آخر (بعد الفتح العربى) عن طريق مجموعة من الاقباط، الذين عاشوا تحت سلطان العرب» وربما كانوا من الحرفيين والتجار.

ولعل من المهم ان نذكر بالتفصيل «الامن فى المنطقة فى العصر البيزنطى المتأخر». فقد عانت سيرينيكاً من هجمات القبائل البربرية باستمرار، وبدأت فى العصر الرومانى الاول تزداد حدة، حتى بلغت ذروتها فى العصر البيزنطى.

ويقول الدكتور محمد أيوب «أنه لولا ظهور الرومان على مسرح الاحداث لجرفت القبائل الليبية أمامها المدن الخمس الاغريقية». اذا داوم الرومان على ارسال الحملات الحربية لتأديبهم منذ عام ١٢ ق. م. طبقا لوثائق تلك الفترة. كما تم الاتفاق مع الحاكم الرومانى العام للشمال الافريقى، للمساعدة فى القضاء على أى تمرد من جانب البربر.

أما فى القرن الثالث الميلادى وما بعده، فليس هناك اشارات صريحة لحروب ضد البدو، ولكن أنشاء القلاع الحربية للحماية، فى المناطق الصحراوية فى جنوب سيرينيكاً، يعد دليلا قويا على وجود المتاعب من البربر باستمرار، خصوصا فى أيام البيزنطيين، وحتى الفتح العربى (٢٦٤ - ٦٤٣ م)، حيث زادت هجمات البربر بشدة، وكانت تصل الى أديرة وادى النطرون. وقد أكسبها العنف والقسوة استخدام الجمل، الذى زاد سرعة زحفهم، وسرعة انسحابهم الى قلب الصحراء

ومن كتابات المطران الليبى سينسيوس أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس) نعرف مقدار ما عانته بنتابوليس من خراب وقتل للأنفس فى زمانه، بسبب وقوعها تحت رحمة البربر، الذين لم يجدوا من يقاومهم من الجنود البيزنطيين، فاضطر أن يقود القتال بنفسه مع المتطوعين من مسيحي المدن الخمس، الذين حولوا منازلهم الى شبه قلاع صغيرة.

وقد قال المطران - ذات مرة - أن البربر حملوا الاسلاب والاسرى المسيحيين على ٥٠٠٠ جمل. وأن كان هذا الرقم مبالغاً فيه على ما يبدو، ولكنه يدل - على أية حال - على مدى شدة الهجوم، الذى تعرضت له طوليته، ويوضح مدى صعوبة الحياة فى بنتابوليس فى تلك الفترة، خاصة اذا عرفنا أن القبائل الليبية المهاجمة قد تركزت فوق هضبة سيرنيكا نفسها، وحول خليج سيرت، مما شكل تهديداً مستمراً للمنطقة. ويذكر جودتشالبد أن الغزاة قد استفادوا من طبيعة وادى «الكوف» Kuf فى الجبل الاخضر، ليشنوا منه هجماتهم المباشرة على سيرنيكا.

ومن الملاحظ أن الحكام البيزنطيين كانوا - فى بداية عهدهم - يشتركون سكوت البربر بمنح الذهب الى رؤساء قبائلهم. الا أنهم انصرفوا عنهم فيما بعد، لعجزهم عن دفع تلك الاتارات الكبيرة لهم، لقلة الموارد المالية، بسبب تدهور الاحوال الاقتصادية، فى سيرنيكا، لاسباب طبيعية وادارية ومالية مضطربة.

فقد حدث تغير ملحوظ فى حالة المناخ، فى شمال افريقية، كان من نتيجة ازدياد الجفاف، وقلت بذلك الموارد المائية الجوفية، وتحركت الكثبان الرملية، التى غطت الدروب والطرق القديمة، فقل الانتاج الزراعى. وفى نفس الوقت أصبح من العسير على العربات التى تجرها اغيل أن تستمر فى سيرها فى قلب الصحراء لردع البربر هناك، كما كانت الحال فى العصر الرومانى الاول، مما أعطى للبربر حماية طبيعية من هجمات البيزنطيين.

نضيف الى ذلك الضرائب الباهظة التى فرضها الاباطرة البيزنطيون على الافراد والاراضى، والتى كانت تتناقص باستمرار، بسبب قلة السكان، وانخفاض الانتاج، وفساد الجباة، الذين كانوا يدفعون مبالغاً كبيرة - مقدماً - غزاة الدولة، ثم يقومون بطرقهم الخاصة بسلب الاهالى أثناء تحصيلها. ويقول المؤرخ البيزنطى بوركويوس: «ان جستان قد جمع المال من هؤلاء المساومين، واعطاهم سلطة على رعاياه..».

ورغم استحداث وظيفة «حامى المدينة» (أو المحامى المدنى) منذ ٣٦٤م، بقصد حماية دافعى الضرائب، وأنصاف أصحاب الشكوى منهم، الا أنه عجز تماماً عن حماية السكان من استبداد الجباة والموظفين.

ونسجل هنا ما كان يحدث من صراع بين كبار الموظفين البيزنطيين المدنيين والعسكريين، وبين رجال الدين المسيحي، الذى كانوا يدافعون بكل قوة عن المظلومين فى سيرينيكّا. والمثال الصارخ لذلك الحاكم «أندرونيكوس» Andronicus الذى كان عدواً للمطران سينسيوس. وقد دخل معه فى صراع بسبب ظلمه الشديد لشعب طوليتّه. وكان هذا الوالى قد علق منشورات على أبواب الكنائس ينكر فيها أن تعتبر دور العبادة ملاذاً للمظلومين (Asylum)، كما كانت العادة السائدة فى اجزاء من الدولة البيزنطية. مما دعا المطران الى الوقوف فى وجهه، ثم وقع عليه الحرم الدينى، بعدما تمادى فى طغيانه، ولم يستجب لنصائحه.

أضف الى ذلك فرضى الجند وعدم نزاهتهم، على اختلاف درجاتهم، واستخدمهم العنف، وسلب المال من الشعب، وقد أشار سينسيوس الى فساد الادارة الحكومية، وقال ان العاملين تنقصهم الكفاءة الادارية وقد مالوا الى الرشوة.

وقد المح المطران فى رسائله أيضاً الى كثرة الفقراء فى زمانه، فى الوقت الذى ظهرت فيه طبقة غنية من التجار، بسبب استغلال السوق السوداء، وهو أمر متوقع، فى مثل تلك الظروف التى قل فيها الانتاج عن حاجة الاستهلاك، بعدما قضى البدو على الزراعة بحملاتهم وأسلاهم الكثيرة.

وقد أكد المطران أيضاً على فساد القضاء البيزنطى، فى سيرينيكّا، حتى أصبح جزء كبير من الشعب يتعرضون لاذى عديمى النزاهة، دون أن ينصفهم القضاء، «كما عاش الاشرار يقتاتون على طعام النصف الباقي من السكان»، ولم يفعل هؤلاء لهم شيئاً، اذ كانت المحاكم تغلق أبوابها هى الاخرى، أثناء الغارات البربرية، كما نقرأ أيضاً - فى كتابات سينسيوس - عن الاحكام الجائرة، التى كان القضاء يصدرها، ومنها النفى، أو الاعدام أحياناً.

ومما زاد من اضطراب الامن فى المدن الخمس، هجوم الفرس على المنطقة، فى عام ٦١٦م، حيث قضوا - هم أيضاً - على كل ما تبقى بها من عمران. ولما تمكن هرقل من الزحف من شمال أفريقية الى مصر، وطرد الفرس، وجلس على كرسي بيزنطة، كثرت الشكوى أيضاً من حكمه، طبقاً لروايات المؤرخ البيزنطى ثيوفانىس، والاسقف القبطى يوحنا النقيوسى، وذلك لان سكان بنتابوليس قد كرهوا، الحكم البيزنطى بعد خروج الفرس، وكان هؤلاء قد تركوا أمر

الحكم - عشرة اعوام - على نحو من اللامركزية، وأعفوهم من بعض الاعباء التي كانت
توقعهم.

كما أن هرقل لم ينفذ وعده لهم - قبل طرد الفرس - بتخفيض الضرائب، بل ازاداد الولاة
البيزنطيون في ظلمهم للاهالي. فقد لجأوا لجمع الغلات والمصنوعات، لارسالها الى
القسطنطينية، في مقابل الضرائب الباهظة المقررة. وعلى ذلك كانت بنتاجوليس ومصر، ومن
أشقى الولايات البيزنطية، كما عبر بترل بصدق.

والخلاصة، فقد أستهل القرن السابع ونتاجوليس، في حالة يرثي لها، بعدما وصلت
الامبراطورية البيزنطية نفسها الى أحلك أيامها، وأشد أزمتها حدة. فقد أعلنت أفلاسها ماديا
وحريريا، وجثم على صدرها شبح الفرس والعرب. أضف الى ذلك الخلافات الدينية بين الدولة
والكنيسة القبطية الارثوذكسية، كما كان الانحلال الاجتماعي دليلاً على ما كانت تعانيه
الدولة من متاعب، وخاصة القصر الامبراطوري، الذي كان مليئاً بالدسائس والمؤمرات. هذا
في الوقت الذي كانت فيه افريقية البيزنطية يتصاعد منها الدخان بين السنة النيران، على حد
تعبير بروكوبيوس. وبعد سنوات قلائل دخلت مصر - وتابعتها سيرينيكاً - في حوزة العرب
بسهولة متوقعة.

مراسيم اضطهاد الاباطرة الرومان للمصريين

مراسم الامبراطور ثيودوسيوس بعد اتباعه للمسيحية بإظهار قسوة أكبر تجاه المخالفين لديانته وخاصة المصريين.

«رتاج مرسومنا»

إلى سيونيوس البينوس وإلى مدينة روما؛ صورة عن مرسوم يوم الرابع والعشرين من فبراير لعام ٣٩١.

«نرغب إليكم في أن لا يتدنس أحد بتقديم الأضحيات! وأن لا يقتل أحد حيواناً بريئاً، وأن لا يدخل أحد إلى حرم الوثنيين للإطلاع على المعابد والنظر إلى الرسوم المشكلة بيد الإنسان! وليعلم من يقدم على ارتكاب هذه الجرائم، أنه يعرض نفسه للعقاب الإلهي والبشري. وليكن هذا القانون ملزماً للمسؤولين أيضاً: فإذا كان أى منهم من أتباع العبادات الوثنية، ودخل المعبد - أثناء السفر أو في المدينة ذاتها - ليعبر عن ولائه، يتوجب عليه فوراً دفع خمسة عشر رطلاً من الذهب. وكذلك الأمر بالنسبة للدائرة، التي يترأسها، فإن هي لم تعبر عن معارضتها، وتصرح بذلك دون تأخير، وذلك بشكل علني، وجب عليها أن تسدد إلى خزانة الدولة مبلغاً بالقيمة نفسها»^(١).

يفرض المرسوم غرامات أقل نسبياً، ولكنها لا تزال باهظة، على كافة حكام المقاطعات، الأدنى مرتبة أيضاً، إذا اقترفوا عملاً يستوجب مثل هذا العقاب. كما تترتب تبعات مالية مشابهة على الموظفين، الذي لا يعيقون الحكام في تكريم «العفاريت»، أو يتوانون في الإعلام الفوري عن ارتكاب مثل هذه الجرائم الشنيعة. يمكننا أن نتصور الأجواء الكئيبة، التي خيمت على أجواء أهم المكاتب في روما ذاتها وفي أوساط المقاطعات، منذ لحظة صدور المرسوم! كيف راقب الناس بعضهم في كل خطوة، وكم حيك من المؤامرات، والإفتراءات، والشكاوى الزائفة!

أضحت الأوضاع أشد إزعاجاً، نظراً لوجود أناس مقتنعين بعقائدهم، وممارستهم لها بجسارة. وقد صنّف في عددهم أيضاً الرجل، الذي وُجهت إليه الرسالة، الوالي ألبينوس، كما

(١) الوثنية والمسيحية. الكسندر كرافتول. ترجمة: كبرو لحدو دار الحصاد. بيروت ١٩٩٦.

أن كلا القنصلين في عام ٣٩١ كانا من المخالفين المتقدي الحماس، وهما: تاتيانوس وسيماخوس. الأول منهما، والى الشرق وهو والد بروكولوس، والى القسطنطينية، وأضحى على قاب قوسين أو أدنى من كارثة حياتية شاملة. أما سيماخوس، أحد أطف وألع مثلى عصره، فإن شخصيته تتطلب تعريفاً أقرب بها.

اسمه الكامل هو: كوينتوس أوريليوس سيماخوس يوسبيوس، أرستقراطي، صاحب ممتلكات في إيطاليا الوسطى والجنوبية، وفي صقلية، وإفريقيا. أكثر ما أحبه هو الإقامة في روما ذاتها، حيث امتلك ثلاثة قصور؛ وبالرغم من ذلك، لم يكن سوى سيناتور متوسط الثراء. تولى مناصب مشرفة ورفيعة كقسطور Quaestor، قاض، ومن ثم مارس عمله كحاكم في لوكانيا وبروسيوم في إيطاليا، وبعدها في مقاطعات إفريقيا الشمالية، مُنح لقب وزير من الدرجة الثالثة. ومنذ صيف عام ٣٨٤ حتى مطلع عام ٣٨٥، أى لمدة ستة أشهر فقط واليا على روما. كما كان يحمل لقب «كاهن أعلى» Pontifex Maiore لأن لقب «الكاهن الأعلى» Pontifex Maximus، كان من حق الأباطرة وحدهم؛ وقد حمل هذا اللقب جميع الأباطرة حتى عهد جراتسيان، الذى تنازل عن اللقب والمهام المرتبطة به عام ٣٧٥. ومنذ ذلك الحين، أضحى حامل لقب «كاهن أعلى» Pontifex Maiore، على الصعيدين الشكلي والعملي رئيساً لمجالس الكهنة القديمة، وكان لسيماخوس من القناعة والشجاعة، ما يسمح له بالتعبير عن قناعاته والمطالبة بحقوق الآلهة أمام الحكام. كان سيماخوس رجلاً ذا معرفة واسعة، وثقافة رفيعة، حاول بصورة واعية تنمية هذه الثقافة، وهو من وجهات نظر عدة، شبيه بصديقه وابن سنه سيونيوس ألبينوس.

الشيء الجدير بالتأمل الجاد، هو موضوع اختيار قنصلين غير مسيحيين غيورين ومعروفين على نطاق واسع من خلال معتقداتهما، فى عام ٣٩١. لا ريب فى أن ثيودوسيوس عينهما فى هذين المنصبين، فى الفترة، التى كانت علاقاته مع الأسقف أمبروزى فى أقصى درجات توترها، أى على الأرجح فى صيف ٣٩٠. ومن خلال هذه الخطوة، حذر الإمبراطور من المغالاة فى استغلال حلمه، لأنه فى نهاية المطاف قادر على العثور على حلفاء ذوى نفوذ واسع فى المعسكر المخالف للكنيسة. أدت المفاوضات فيما بعد إلى الوفاق بطبيعة الحال، ومارس الإمبراطور التوبة، ولكن التعيينات الموعود بها، تعذر سحبها والتراجع عنها. ولذلك تم الحرص

من ناحية ثانية على خلق صعوبات ومضايقات لقنصلي عام ٣٩١. وربما هذا هو أحد أهداف مرسوم يوم الرابع والعشرين من شباط. فالوثيقة، التي تعرّض مضمونها بعنف لما أحبه وعبده علنا كل من تاتيانوس وسيماخوس، حملت اسميهما في التاريخ. فكانا مرغمين إما على تقبل الأوامر الصارمة والارتداد عن عقيدتهما، أو تحمل مضايقات كريهة من جانب أى موظف صغير، أو سائق مركبة فى مكاتبهما. فإذا اعترفا بأن المرسوم كان نوعاً من الاستفزاز، لن نجد صعوبة فى معرفة احداث اضطهاد مخالفى ديانة الامبراطور.

يُعدّ مرسوم السادس عشر من يونيو فى جوهره تكراراً لمرسوم فبراير، وهو موجه خصيصاً لكبار المسؤولين فى مصر، وتحديدأ للوالى يواغريوس والوزير رومانوس. ترأس الأول منهما الإدارة المدنية، والثانى الجيوش العسكرية هناك. ينص المرسوم على:

«لا يسمح لأى كان بتقديم الأضاحى للآلهة، ودخول المعابد، ومشاهدة حرمها. ليعلم الجميع أن رواج مرسومنا يغلّق المدخل إلى أية قضية وثنية. وكل من سيحاول بالرغم من هذا الحظر، القيام بأى شىء يتعلق بالآلهة والعبادة، لن يجد أى تهاون. وإذا ما أقدم مسؤول واثق من امتيازات سلطته على الدخول كمجدف مستخف إلى تلك الأمكنة النجسة، سيتوجب عليه تسديد خمسة عشر رطلاً من الذهب إلى خزينتنا؛ ويدفع مرؤوسه القيمة ذاتها، إذا لم يعيقوا ذلك بقواهم المتعاضدة».

أهو القمع الإدارى، الذى تم اللجوء إليه بناء على أحكام هذا المرسوم، مما أدى إلى قلاقل خطيرة فى الإسكندرية؟ أيمكن أن يكون الإمبراطور نتيجة حرب الشوارع، التى دارت رحاها فى ربيع عام ٣٩١ فى شوارع مصر، قد تذكر مرسوم ما قبل بضعة أشهر، ليصفى الحسابات بشكل نهائى مع المخالفين؟ فلنتنظر الآن إلى اضطرابات الاسكندرية.

الاضطرابات فى الاسكندرية

الرواية الأولى،

لنتناول أولاً شهادة مبكرة ومفصلة نسبياً، وإن جاءت من رجل ربما لم يشاهد الإسكندرية بعينه أبداً. وبكل تأكيد، لم يكن شاهد عيان على ما حدث هناك عام ٣٩١؛ لكنه كان على معرفة شخصية باثنين على الأقل من المشاركين فى الأحداث، وهما من غير المسيحيين.

والحديث هنا عن مؤرخ الكنيسة سقراط الذى يمنح تقليدياً اللقب المشرف «سكولاستي»، أى البارع أو الخبير فى القانون. الذى دَوَّنَ عمله العظيم الأهمية، والمتحارز منهجياً، فى النصف الأول من القرن الخامس. وها هو - مع بعض الاختصارات الطفيفة - ما يمكنه الإدلاء به حول القضية، التى نحن الآن بصدددها:

الحُ أسقف المدينة تيوفيل بشدة فى طلبه لوضع حدٍ لعبادة الآلهة القديمة. فأفسر هذا فى نهاية المطاف عن صدور أمرٍ إمبراطورى يقضى بهدم المعابد الوثنية - وأوعز لتيوفيل بالذات، بالإشراف على تنفيذ هذه المهمة. رغب الأسقف المزود بمثل هذا التفويض أن يخزى العبادات السابقة هناك ويكللها بالعار بكافة الوسائل. وهكذا قام بتطهير بعض المعابد وتحويلها إلى كنائس، وهدم أخرى كلياً. حوّل الرموز التابعة لآلهة أخرى إلى مواضيع للسخرية والتهكم؛ وتوصية منه، تمّ جرّ رأس سيرايس والطواف به فى الساحة العامة. عجز سكان الإسكندرية عن كظم ألهمهم وسخطهم وانقضوا بزخم على المسيحيين، وهم يقتلون كل من اعترض سبيلهم؛ استمرت المعركة طويلاً، حتى وضعت تخمتهم بالدم المراق حداً للمصائب اللاحقة. لم يُقتل فى المعركة الكثير من الوثنيين، لكنّ عدد المسيحيين كان هائلاً؛ أما عدد الجرحى من الجانبين، فيصعب إحصاؤه. دُعِرَ المسببون؛ وأصابهم الهلع من غضب الإمبراطور، فهربوا، وبحث الكثيرون منهم عن ملجأ فى مختلف المدن. وكان بينهم أستاذ النحويّ هيلاريوس وأمونيوس اللذين استمعت فى حينه لمحاضراتهما فى القسطنطينية، وأنا لا أزال فتى فى حداثة عهدى. وقيل أن الأول منهما، كان كاهن زيوس، والثانى - كاهن الإله توت.

بعد إخماد الفتنة نهائياً، أعان الحاكم وقائد الجيوش تيوفيل فى تدمير المعابد. حوّلوا المباني إلى أنقاض، وحطموا التماثيل أو صهروها لاستخدامها كأدوات لكنيسة الإسكندرية، لأن الإمبراطور أهداها كمساعدة للفقراء. لكنّ الأسقف أمر بالحفاظ على أحد التماثيل دون أن يُمسّ، قائلاً:

- بفضل هذا، لن يتمكن الوثنيون مستقبلاً من إنكار عبادتهم لمثل هذه الآلهة!

وأعرف بكل تأكيد، أن أمونيوس، الذى أشرنا إليه لتوه، تدمر كثيراً وعبر عن ألمه بسبب ذلك:

- تُدَنَسُ العبادات المصرية، لأن هذا هو التمثال الوحيد، الذى لم يُحَطَمْ، وقد حُوِّفَظَ عليه
عمداً للتهكم من معتقداتنا!.

وأثناء هدم معبد الإله سَرَايِسْ هناك، لوحظ بشيء من الدهول، أنه على البلاطات
الحجرية فى داخله، يبرز هيروغليف على هيئة صليب. لكن تأويل هذا الرمز كان مختلفاً لدى
كل من المسيحيين المصريين. فقد اعتقد الفريق الأول أن القصد هو العلامة المقدسة لآلام
المسيح، بينما قال الفريق الثانى:

- أجل، إن الرمز من حيث المظهر مشترك لكلا المعتقدين، لكن مضمونهما مختلف
تماماً!.

وفى نهاية المطاف وَجَدَ مسيحيون حديثو الهداية، ممن كانوا لا يزالون على دراية بقواعد
وأصول الخط المصرى القديم. فأوضحوا أن هذا الهيروغليف (عنخ) هو رمز الحياة المقبلة.
أعجب أتباع المسيح بهذا التفسير، كما أنهم استندوا إلى نبوة مزعومة؛ جاء فيها على ما
يُعتقد، بأن معبد سرايس سيتعرض للدمار عندما سيظهر الصليب الظافر على جدرانه.

ويضيف المؤرخ: «هذا ما علمته، وأنا أصغى إلى الرواية عن العثور على النص» - وبدأ
على الفور بصياغة شكوكه.

بأى أسلوب، وبأية معجزة، كان لكهنة مصر القديمة أن يتكهنوا برمز آلام المسيح، وذلك
قبل مجيئه بقرون عديدة؟ عجباً! تمكنوا من نقشه فى معبدهم! كان ظهور اخلص يوماً، من
أعمق أسرار الحكمة الإلهية، السر، الذى كان يجهله الشيطان ذاته! ولذلك، لم يكن، وما كان
يمكن أن يكون، لخدمه الصغار، كهنة الآلهة والعفاريت المصرية، أن يتصوروا، أو أن تكون
لديهم أية فكرة عن ذلك. أهو الرب إذن من أمرهم بنقش هذا الهيروغليف الاستثنائى هناك،
كبشرى لشيء، كان له أن يحدث فى المستقبل؟.

الهيروغليف عنخ ANKH:

لا ريب فى أن مجمل رواية سقراط وكذلك مختلف نقاطها، ستدفع القارئ المتمعن
لنطرحة العديد من التساؤلات، كما ستراوده شكوك كثيرة. وسيرغب فى تكوين صور أدق
وأوضح عن أسباب وتطور مجرى الأحداث. أجل، ستوجد شهادات أخرى، تسمح بشكل

شاهد قبر قبطى من الحجر الجيرى يحمل التأثير المصرى
القديم ممثلاً فى علامة عنخ من القرن الرابع

أفضل بإعادة بناء المجرى العام لاضطرابات الإسكندرية. ولكن قبل أن نتناولها، يجدر بنا أن نوضح بعض الأمور الموما إليها فى رواية سقراط ذاتها؛ قد تكون أموراً جانبية، لكنها مثيرة وجديرة بالاهتمام من وجهات نظر عدة.

لنبدأ من النقطة، التى ينهى بها الكاتب تقريره، الشئ الذى بدا لسقراط نفسه غريباً ومفعماً بالأسرار، وغير قابل للتصديق. نقصد رمز الصليب ذاك، الذى اكتُشف فى قلب المعبد المصرى، على نحو غير متوقع ومذهل للجميع. وفى هذه الحالة بالذات، يمكننا استعراض تفسير هذه الحقيقة لأنها حقيقة واقعة فعلاً! - وهو تفسير بسيط نسبياً، ومقنع على الأرجح، لا ضرورة أبداً لأن نتصور بأن

المسيحيين دخلوا حرم سرايس خلصة، ونقشوا هناك رمز ديانتهم، لكى يعرضوه فيما بعد، وكأنه كان موجوداً هناك من قبل! لقد كان هيروغليفاً حقيقياً، أى أنه من إنجاز المصريين أنفسهم، وهو رمز منقوش أو مُدَوّن قبل قرون، فعلاً، وفى حقيقة الأمر، كاد أن يكون ممثلاً لصليب فى شكله مع استثناء بسيط، إذ أنه عوضاً عن الذراع العلوى، كان له نمط من الأنشطة البيضاء الشكل. ومن هنا استُخدمت التسمية، التى أطلقها اللاتين عليه فيما بعد فى الغرب، وهى (Crux Ansata)، أى الصليب ذو المقبض. أما فى لغة المصريين القدماء، فقد أُطلق على هذا الهيروغليف اسم «عنخ» (ANKH). يتكرر ظهوره فى شتى النصوص المنقوشة أو المرسومة منذ حقبة الفراعنة، وما من غرابة فى الأمر: فلفظة عنخ بحد ذاتها، وكذلك رمزها الهيروغليفى، كانت تعنى الحياة والمفاهيم المرتبطة بها؛ وبساطة، كانت فى جوهرها سعداً، مبشراً بالخير. فمن المؤكد، أنه لهذا السبب، وجب أن يبرز الهيروغليف منذ

البداية على جدران معبد الإله سرايس أيضاً؛ وقد بوشر ببناء المعبد في الإسكندرية قبل ظهور المسيحية بفترة طويلة، لأنه في القرن الثالث قبل الميلاد، كان الكثيرون ممن اعتنقوا الديانة الجديدة على إطلاع إلى حد ما على عناصر الخط الهيروغليفي؛ وقد شرح هؤلاء لأبناء ديانتهم فحوى الرمز الموغل في القدم، بشكل صحيح. وعلى الرغم من أن «عنخ» ارتبط بالحياة الدنيوية، فإن الفهم الأكثر شمولاً، أى الذى يشمل وجود ما بعد الموت أيضاً، مبرر تماماً في بعض الحالات؛ وعلى أى حال، هكذا فهمه المصريون في أواخر الحقبة القديمة.

قد يسأل سائل، وسيكون محقاً في ذلك، لما لم يُفسَّر أمر الصليب المزعوم بهذا الأسلوب مباشرة؟ لأن آلافاً من سكان الإسكندرية شاهدوا «عنخ» في غير مرة، وفي مختلف المعابد وعلى العديد من الأوابد الأثرية للديانة القديمة! ولذلك، وجب على ما اكتشف في معبد الإله سرايس أن لا يدهش أحداً من المعاصرين. ولكن دعنا نتذكر أننا أمام رواية ثانوية، صاغها رجل عاش في القسطنطينية بعد الحدث ببضع عشرات من الأعوام، وكتب معتمداً على روايات تلونت وتشوهت على نحو متعمد بلا ريب. فخارج حدود مصر، لم يكن شكل ورمزية «عنخ» معروفين على نطاق واسع. أما الدعاية المسيحية، فقد استغلت شتى القرص، للبحث عن تكهنات سرية، ونبوات وإيحاءات، تؤكد صدق وصحة الديانة الجديدة ورسالتها التاريخية. وقد بحثت عن تلك النبوات المزعومة، في بعض أشكال عبادات الآلهة القديمة تحديداً، لأن الأصوات المنطقية من معسكر الخصم، يكون لها عادة صدق خاصاً. والأهم من ذلك: لا بدَّ وأنَّ الهيروغليفي «عنخ» في المعبد المصرى، قد فُسرَ كشعار مسيحي، لأن المسيحيين المصريين، احتضنوه واستخدموه من قَبْلُ في رموز عبادتهم، ببساطة كأحد نماذج الصليب، والدلائل على ذلك قاطعة بين أيدينا، فقد صمدت في وجه عوامل الزمن، في بعض المواقع المصرية حُرُمٌ مسيحية قديمة، يظهر «عنخ» على جدرانها؛ وقد حافظت الكنيسة القبطية على هذا التقليد عبر قرون طويلة.

هيلاريوس والجامعة:

لنتنقل الآن إلى الأمور الأخرى المرتبطة برواية سقراط. إنها أمور ضئيلة الشأن ظاهراً، لكنها كما سيبدو، ذات مغزى كبير حتى من المنظور التاريخي. لَنُمعن النظر إلى أستاذى النحو (الأدب)، فيما لو استخدمنا مصطلحات اليوم، اللذين، كما يعترف مؤرخنا بنفسه، تلقى تعليمه فيما بعد على يديهما. بجامعة الاسكندرية.

افتتحت هذه المؤسسة العلمية الجامعة رسمياً بموجب مرسوم خاص صدر في فبراير عام ٤٢٥. لكنها في الواقع، كانت موجودة ومارست نشاطها قبل ذلك الحين بزمان طويل. لم يقتصر الأمر على انضمام هيلاريوس إلى عداد المحاضرين فحسب، وإنما حصل بعد مرور شهر مع مجموعة من زملائه على لقب (بدون مرتب خاص) عرف باللاتينية باسم (Comitiva Primi Ordinis)، الذي يمكن تعريبه «موظف رفيع المستوى»؛ ونجد في مرسوم التعيين تبريراً رائعاً، جديراً بأن يدرج هنا، ولو باختصار:

ليعلم الأساتذة الآخرون، بأنهم سيحظون بدورهم بمثل هذا التكريم، إذا استمروا عشرين عاماً دون انقطاع، بتأدية واجباتهم، وأنجزوا بجد عملهم التربوي، وهم يمارسون حياة أخلاقية جديرة بالثناء؛ وإذا أثبتوا مهارة تعليمية وخطابية، وكذلك فطنة في التأويل وبراعة في المحاضرة؛ وأخيراً، إذا قيِّمت هيئة الجامعة الموقرة كل هذا على نحو إيجابي، وأقرت بأنهم يستحقون هذا الشرف.

إنه لشيء مثير للاهتمام، وربما ليس عرضياً، أن تتكرر في التشريع اللاحق - حتى المعاصر، حدود العشرين عاماً تلك، التي يستحق المعلم بعدها بعض المكافآت. ولكن هذه القضية ليست ذات شأن كبير، والأمر الجدير بالاهتمام فعلاً هو: أن مرسوم ثيودوسيوس الثاني لا يشترط أية شهادات أو آراء من خارج المؤسسة التعليمية! أي أنه لا يشترط إطلاقاً انتماء الأساتذة إلى الكنيسة والالتزام بالإيمان القويم، على الرغم من أن المرحلة كانت أيام النصر الحاسم للمسيحية.

ما أروع مراعاة هذا الجانب، ويا لها من ليبرالية، عملية الفصل ما بين العلم والعقيدة، مقارنة بالطرق المستخدمة في أكثر من دولة في المراحل اللاحقة! ولم يكن هذا مجرد طرح نظري. وظلّت القاعدة ملزمة في الواقع العملي أيضاً، بالرغم من أنه مع تعاقب الأجيال والقرون تناقص عدد غير المسيحيين تدريجياً في أوساط المدرسين، إذ أضحت مسيحية الأساتذة شيئاً مفروغاً منه في نهاية المطاف. ومع ذلك، فإن الجامعة، وكذلك التعليم في المستويات الأدنى، مارست نشاطها كمؤسسات تنظيمية وعلمانية في مضمونها. فلتترك الحديث الآن للمؤرخ التربوي اللامع مارو H.I. Marrou:

«قد يبدو هذا الشيء في غاية الغرابة، لكنها حقيقة واقعة، وجود بلد لم يعرف أبداً نهاية

المدرسة القديمة: ففي الشرق الإغريقي، تُعدُّ التربية البيزنطية امتداداً لا انقطاع فيه للتربية الكلاسيكية».

ويتابع قائلاً:

«ظَلَّت الجامعة في القسطنطينية (على امتداد الفترة من عام ٤٢٥ - إلى عام ١٤٥٣) مركزاً لبحوث مثمرة ودعامة للتقاليد الكلاسيكية. تعرضت هذه الجامعة - وهذا أمر مفروغ منه - عبر القرون للعديد من الجوائح والتغيرات، ومُرَّت بأكثر من واحدة من مراحل الانحطاط، كما عرفت انقطاعات عابرة في وجودها، لكنها افندت ذلك دوماً بنهوضها الرائع من جديد... الحقيقة أنها تحولت، لكنها ظَلَّت وفيه للفكرة، التي هدفت من تأسيسها أيام الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني. لم تخرج تعاليمها عن الأطر الكلاسيكية: في الأساس - الفنون العقلية؛ وفي الذروة - البلاغة، والفلسفة والقانون. لم يتغير دورها الاجتماعي، فالهدف من الجامعة هو إعداد الفريق، الذي تختار منه الإمبراطورية كوادرها لملء الوظائف الشاغرة. ولم تدخل في برامجها أبداً العلوم الكنسية».

ولهذا السبب، اضطرت الكنيسة إلى أن تبتكر في الشرق نظامها التعليمي الخاص، المسيح كلياً بروح المسيحية؛ والمقصود هنا، هو ما يعرف بمدرسة الدير. ففي القسطنطينية ذاتها، وانطلاقاً من الرغبة في مواجهة الجامعة العلمانية، ثم تأسيس نمط من الأكاديمية اللاهوتية، وقام البطريك بتعيين أساتذتها:

«تنوى المدرسة البطريكية خلق نموذجها من العلوم الإنسانية في مواجهة الحركة الإنسانية الكلاسيكية. وكان هذا النموذج في كثير من الأحيان مستقلاً وشديداً الإيجاز؛ لكنه بالرغم من كل شيء، يحدد بوضوح حدو النموذج القديم».

كان السبب - إلى حد ما - في افتتاح جامعة جديدة على هذا القدر من الإنفتاح والعلمانية، عائداً إلى استقرار مجموعة من علماء الإسكندرية من غير المسيحيين في القسطنطينية أواخر القرن الرابع، وتدعيم الوسط الفكري هناك. فلا ريب في أن البحث عن ملجأ في العاصمة على شواطئ البوسفور، لم يقتصر على هيلاريوس وأمونيوس وحدهما، المعروفين لنا اسمياً بمحض الصدفة، لأن الاضطرابات في عام ٣٩١، والخوف من التصعيد العنيف لموجة الكراهية الدينية في مصر، وما رافق ذلك من اضطهادات وتدمير، دفع بالكثيرين من الأساتذة، والفلاسفة، والمعلمين إلى مغادرة المدينة، التي اعتُبرت بحق محراب العلوم عبر

قرون طويلة، ومنذ أيام البطالمة. يَلْمَحُ سقراط إلى نزوح غير المسيحيين، بعبارات عامة في روايته، التي استشهدنا بها من قبل؛ وسوف نتعرف بالاسم أيضاً على الفلاسفة، الذين ودعوا الإسكندرية في ذلك الحين، لكنهم لم يتوجهوا إلى شواطئ البوسفور. غير أن الكثيرين من النازحين اعتقدوا - ولم يكونوا مخطئين في ذلك! - أنهم في القسطنطينية بالذات يستطيعون أن يجدوا تفهماً أفضل لمعتقداتهم، ومجالاً أوسع للعمل والنشاط؛ لأن وجود الحاكم بحد ذاته، وإن كان مسيحياً، بالإضافة إلى كبار الموظفين، كان بمثابة ضمانة للتقيد بشكل أفضل بقواعد سيادة القانون. أما في الإسكندرية، فكان الأسقف حاكمها الفعلي منذ عشرات السنين، وهو محقون بالكراهية لكل ما هو غير مسيحي. إضافة إلى ذلك كان يستند إلى حشود من الرهبان المتزمتين والمتخلفين، الذين غالباً ما هرعوا لنصرة متنفذ الكنيسة، وقد هجروا صوامعهم الصحراوية وأديرَتهم، مستكفين لفترة من الزمن عن أكثر ممارسات التقشف والزهد غرابة. فالحظر الذي كان مفروضاً على إقامة الرهبان في المدن، والذي اطلعنا عليه من قبل، كان قد بدأ سريان مفعوله منذ سنة، وكان له أن يلغى على عجل؛ ولكن هل تم تنفيذه والإلتزام به فعلاً؟.

يا لهذه السلسلة العجيبة من الأحداث! يكاد أن يكون ممكناً، الحديث عن نقمة الآلهة، أو مخطط العناية الإلهية، أو إذا فَضَّلَ البعض التعابير اللا شخصية، سخرية القدر. ففي أعوام الدورة الأولمبية الأخيرة من الحقبة القديمة، تُدَكُّ مواقع الديانات السابقة للمسيحية في المدينة الكبرى، تُهدم المعابد، يُطرد الملع الأفراد المنتقدين للمسيحية ويُرغمون على الفرار. وجاء هذا كله موافقاً بصورة غير مباشرة لظهور مركز جديد للثقافة العلمانية في مدينة أخرى؛ مدينة انتمت إلى ذلك النمط من المدن، الذي أمكن فيه للفكر القديم، العلماني في جوهره، أن يوجد ويستمر دون انقطاع إلى ما يزيد عن العشرة قرون. أى لمدة أطول بما لا يقارن مع ما أمكن أن يحدث في مصر ذاتها، حيث كان ولا بد للغزو العربي في القرن السابع، أن يضع بهذا الشكل أو ذاك، حداً لكافة مؤسسات الفكر العلماني المستقلة - فيما لو بقيت موجودة حتى ذلك الحين.

ثيون وهيباتيا؛

كان أميان مرسلينوس قد كتب المجلد الثاني والعشرين من «تاريخه» عام ٣٩٠، أى قبل بضعة عشر شهراً من هدم وتدمير معبد الإله سرايس في الإسكندرية. وفي هذا المجلد بالذات، المكرس للأحداث الأقدم من ذلك بكثير، لأحداث عام ٣٦٣ تحديداً، تطرق بالتفصيل لمصر

وأكبر مدينة فيها. وبطبيعة الحال، كان لا بد للمؤرخ من تخليد ذكرى وشهرة العلماء، الذين عاشوا ونشطوا في الإسكندرية في العصور القديمة؛ ولذلك فهو يسرد أسماء بضعة عشر منهم. انضموا جميعاً، وهم من ممثلي شتى فروع المعرفة، تحت لواء «الموزيون»، أى الهيئة أو الاتحاد المكرس لتمجيد الموزيات (Muse)، أى الإلهات التسع، اللاتي يحمين الفنون. كان الموزيون منظمة علمية مستقلة، يعود الفضل في تأسيسها إلى البطالمة؛ ضمنت حياة الأفراد المهويين والنشيطين، ووفرت لهم السبل الكفيلة بمتابعة أبحاثهم؛ لم تشترط الهيئة حياة شهاديات أو ألقاب شكلية. يُعدُّ الموزيون، الوحدة الحية، النموذج والأصل، لكافة المؤسسات والجمعيات العلمية في دائرنا الحضارية. أما ورشة الدراسات الرئيسية فقد تمثلت في المكتبة، الواقعة، شأنها شأن مبنى وحديقة الموزيون، في حي القصور الملكية. ثم تأسست مكتبة ثانية، أصغر منها؛ ملحقة بمعبد الإله سرايس، أى في الحى الغربى. يقدر عدد المجلدات في كلتا المكتبتين، في أوج الازدهار، أى أواخر عهد البطالمة، بما يزيد عن السبعمئة ألف مجلد. ثم تقلص هذا العدد نتيجة مختلف الجوانح التاريخية. الحقيقة أنه (وبعكس ما تناقلته الأساطير اللاحقة) خلال معارك قيصر في المدينة، عندما حوَّصر مع كليوباترة في القصر الملكى، لم تتعرض الكنوز الثقافية في المكتبتين لأضرار تذكر؛ لكن المدينة بأسرها تلقت ضربات موجعة على أيدي الأباطرة، وخاصة الأحياء الأكثر ثراء فيها، وذلك في القرن الثالث. ففي عام ٢٧٢ أمر أوريلييان بتدمير جزء من المبانى في منطقة القصور الملكية؛ ويرجح أن يكون الموزيون قد تحول آنذاك إلى انقاض، وقُدَّ قسم من الكتب. أما المكتبة الصغيرة الملحقة بمعبد الإله سرايس، فلم تَمَسْ بأذى، وقد احتوت زهاء أربعين ألف مجلد. وبالرغم من ذلك، لا يستبعد أن يكون الموزيون، وإن قَدَّ مَقَرُّه، قد استمر في وجوده الشكلى، ناقلاً من أحد أجيال العلماء إلى الجيل التالى، إرث الرابطة، والاسم، والقب الفخرى، وعلى أى حال، فإن أُمَيان مرسيلينوس يَظُنُّ عالياً في المجلد الثانى والعشرين، الآنف الذكر، موقع الإسكندرية كمركز حيوى هام للمعرفة حتى عام ٣٩٠. وهو يكتب قائلاً:

«حتى الآن لم يصمت في هذه المدينة صوت مختلف العلوم. فلا يزال أساتذة شتى في العلوم يجدون متفناً بشكل ما، وفرجار الأخصائى بعلم الهندسة ما زال بعد يكشف عما هو خفى؛ كما لم تنضب بعد معرفة الموسيقى، ولم يصمت الإيقاع. إضافة إلى ذلك يستطيع البعض - الحقيقة أنهم قلة - تأويل حركة العالم والنجوم وغيرهم ضليعون في أمور الأرقام. بالإضافة إلى ذلك، يوجد نفر من ذوى الخبرة في ذلك الفرع من المعرفة، الذى يكشف سبل

المصير. أما فيما يتعلق بالطب - ما أكثر حاجتنا إليه في حياتنا البعيدة عن التواضع والوعى! - فإن معهده يتطور يوماً بعد يوم إلى الأفضل وإذا ما أراد طبيب أن يثبت جدية معرفته (بالرغم من أن التجربة ذاتها توحي بها)، يكفي أن يصرح بأنه تعلم في الإسكندرية.

يمكننا أن نشير بالاسم إلى الرجل، الذى ربما كان أميان يعنيه وهو يكتب عن تلك الفئة المحددة القادرة على تأويل حركة العالم والنجوم، والمتمرسة فى أمور الأرقام، والخبيرة أيضاً فى المعرفة، التى تكشف سبل المصير. إنه ثيون، وقد تداخلت فى بحوثه جميع العلوم والمعارف. الحقيقة أنه لم يتميز كمفكر مبدع وأصيل، لكنه بذل جهوداً مضنية فى تفسير أعمال بطليموس الفلكية، ونشر مقالات إقليدس من جديد؛ وبينها تلك المتعلقة بالهندسة، البالغة الأهمية فى تعليم الرياضيات - حتى يومنا الحاضر. كما عكف، شأنه شأن الكثيرين من معاصريه على العرافة والتنجيم؛ وقد كتب فى التكهّن عن طيران الطيور، ونعيق الغربان. والشئ الجدير بالاهتمام هنا هو: أن أحد مؤلفى القواميس البيزنطيين يشير بوضوح إلى أنه كان عضواً فى الموزيون! أهو مجرد خطأ ومفارقة تاريخية (أى تصنيف كل عامل لامع فى الإسكندرية فى عداد أعضاء الموزيون، حتى عندما كان الموزيون قد اندثر)، أم أن تلك الهيئة العلمية، استمرت فى وجودها حتى أيام ثيون، أى حتى أواخر القرن الرابع، أى إلى أعوام الدورة الأولمبية الأخيرة - أو ظلت قائمة جزئياً أو اسمياً على أقل تقدير؟ على أى حال كان ثيون هو الرجل الأخير، العالم الأخير فى العالم القديم، الذى يمكن أن يقال عنه، ولو بظلال ضئيلة من الاحتمال: كان عضو الموزيون الذائع الصيت. يبدو أنه لم يغادر الإسكندرية بعد أحداث عام ٣٩١. وعلى أى حال، سيكون القول بأن جميع العلماء ودعوا هذه المدينة العظيمة، مبالغة وخطأ فادحاً. فالشئ ذاته، الذى قاله أميان مرسيلينوس عن الوسط العلمى هناك، وهو يصف مرحلة ما قبل عام ٣٩١، يمكن أن يقال عن الأعوام التالية، أو ربما عن القرن الخامس برمته. ولكن علينا أن ندرك، أن مستوى العلم والتعليم قد تراجع فى الواقع العملى وهبط. لكن صوت مختلف المعارف لم يكن قد صمت بعد كلياً، ولم ينطفئ بعد نور المعرفة النظرية! أما مصير هؤلاء العلماء - العقلانيين، فقد اتخذ منحىً مروّعاً فى بعض الظروف. وخير مثال على ذلك مأساة ابنة ثيون.

كانت ابنة ثيون تدعى هيباتيا. لم يكن عمرها قد تجاوز عشرة وبضع من السنين أثناء اضطرابات عام ٣٩١. ورثت عن أبيها موهبة فى العلوم الرياضية واهتماماً بها، ذاع صيتها

بشكل خاص كامرأة واسعة الإطلاع على آراء مختلف المدارس الفلسفية؛ مالت إلى تعاليم الأفلاطونية المحدثة، وحظيت بالاحترام نتيجة معرفتها الواسعة، كما أثارت الإعجاب بالجرأة والحرية، التي دافعت بهما عن قناعاتها. يعترف بذلك حتى المؤلفون المسيحيون. من أشهر تلامذتها سينيزيوسى، المتحدر من سيريناىكا، أى من ليبيا الحالية. اعتنق المسيحية فى مرحلة متأخرة، كرجل متزوج. لم يتنازل أبداً عن بعض آرائه - حتى عندما أرغم على قبول تعيينه أسقفاً فى مدينة بتوليمياس ptolemias فى وطنه؛ كما أنه ظل ملتزماً بأسرته. اعترف علناً، وبكثير من العناد، بالقانون القاتل، بأن العالم أزلى، وأن الروح موجودة قبل أن تلج الجسد. أما عن مدى أهمية هيباتيا بالنسبة له، فإن خير ما يطلعنا على ذلك، هى رسالة وجهها إليها بعد أن أقعده المرض:

«أملئى إليك هذه الرسالة وأنا طريح الفراش ليستها تصلك وأنت فى ثوب العافية - يا والدتى، وشقيقتى، ومعلمتى وولية نعمتى!».

ومن حسن حظ هذا الأسقف - أنه توفى قبل عام ٤١٥ بفترة وجيزة، دون أن يرى، أى موت رهيب أعدّه أبناء عقيدته فى الإسكندرية للمرأة، التى أبدى نحوها مشاعر على هذا القدر من السمو.

أثارت هيباتيا بقناعاتها مشاعر الكراهية لدى بعض الأوساط المتزمتة فى سلك الإكليروس، وعززت بمواقفها مقاومة بقايا المثقفين العقلانيين.

ولتصفية الحساب مع خصم مقلق إلى هذا الحد، تم استغلال العلاقات المتوترة بين الوالى أوريستيس (المسيحي أيضاً!) والأسقف كيرليس:

هُوجمت هيباتيا من الجمهور المثار بقيادة قس يدعى بطرس، وهى فى عربتها فى طريق العودة إلى المنزل. جُرَّت المرأة أمام إحدى الكنائس، وجُرِدَتْ من ثوبها، ثم طُعنت وأصيبت بجروح بالغة مميتة. أخيراً وفى ثورة جنون حقيقية، مَزَقَت الجثة إلى أشلاء وأحرقت فى النار - لإزالة كل أثر لها.

حدث هذا بعد ما يقارب ربع قرن من الأزمنة، التى نحن بصدددها. فإذا افترضنا صدق المؤرخ البيزنطى فى تصنيفه ثيون فى عداد أعضاء الموزيون، سنجد أنفسنا أمام الرجل الأخير

المعروف لنا بعضويته فى الموزيون، فى مدينته ومسقط رأسه، وذلك بالرغم من هزيمة المصريين المخالفين عام ٣٩١، وبالرغم من تدمير أكبر المعابد؛ لكنه، وبصورة غير مباشرة، يُصدّر ببقائه ذاك، الحكم بالموت على ابنته، التى ستقتل على أيدي الغوغاء عندما يحين الوقت.

هيلاريوس وسراييس؛

واجه قلة هيبتايا - وكذلك أسقف الإسكندرية وبطيريكها آنذاك، ثيوفيل، كمسؤول غير مباشر عن الجريمة - تهماً مختلفة وانتقاداً حاداً، حتى من جانب إخوتهم فى الدين، ولكنهم لم يُمسّوا بسوء، لا بل تعزز موقع ثيوفيل ذاته فى المدينة. فعلى حدّ علمنا، لم يتعرض القتلة لأية عقوبات - حكومية أو كنسية - وفى حقيقة الأمر، تمّ الاقتصار على التذمرات الكنسية والتهديدات الورعة. وهكذا على سبيل المثال، نقرأ لدى سقراط (عاصر مؤرخ الكنيسة هذا، هذه الاحداث «ألقي هذا بكثير من اللوم على ثيوفيل وعلى كنيسة الإسكندرية، لأن القتل، والعراك، وما شابه ذلك من أعمال، غريبة تماماً عن الناس، الذين يعيشون وفق تعاليم المسيح»).

هذا كل شيء.

هكذا كانت إذن بذار الشر، والتعصب والكراهية. فقد تلطخت بالدم أيادى معتقى دين المحبة.

نبوءة أنطونين،

كان لكانوبوس إذن شهرتها الخاصة فى الحقبة القديمة. عُرفت مباهج هذا الموقع على نطاق واسع، كما أضحت التسمية ذاتها مرادفة للإنحلال والإنغماس فى الملذات. وهذا ما نجد صداه فى إحدى مقولات سينيكا:

- لن يختار الحكميم، الباحث عن عزلة هادئة، كانوبوس أبداً؛ ومن ناحية ثانية، لن تمنع كانوبوس ذاتها أحداً من العيش بعقلانية!

لقد أضحي خير دليل وبرهان على إصابة هذه الحكمة، التى تفوّ بها كاتب فى عهد نيرون، - إذا صدق يونابايوس - هو أنطونين فى أعوام الدورة الأولمبية الأخيرة. وإذا أخذت رواية يونابايوس حرفياً، فقد قدمت إليها مواكب من نوع آخر مختلف عن تلك، التى وصف

سترابون طابعها وصفاً صريحاً. إذ يقول مؤلف «حياة السفسطائيين» بكثير من المبالغة في صياغاته، التي يسهل كشفها:

جاء أنطونين إلى الإسكندرية من بلاد ما وراء البحر. ولما رأى مصب النيل في كانوبوس، تملكه شعور غامر بالإعجاب، بحيث كرّس نفسه كلياً لآلهة ذلك المكان وطقوسها السرية. خطأ خطوات سريعة في تقدمه واقتربه من الألوهية. لم يُعر جسده أى اهتمام، وتحرّر كلياً من كافة المتع المرتبطة به. اقتصر على ممارسة حكمة تجهلها الغوغاء. يجدر بنا أن نقول شيئاً أكثر عن هذا.

لم يُبدِ أنطونين ميولاً لصنع معجزات تنحرف عما هو مألوف في مجال الحواس؛ ربما تصرف بهذا القدر من الحذر، لأنه أدرك جيداً ما تعنيه الأوامر الإمبراطورية؟ لكن صلاته، وصرامته، ورسوخ آرائه، كانت موضع إعجاب الجميع. لذلك زاره هؤلاء، الذين أقاموا آنذاك في الإسكندرية بهدف الدراسة. وكانت هذه المدينة بفضل معبد الإله سرايس، معبد العالم بأسره؛ فقد اجتذبت أعداداً لا تحصى من الحجاج من كل مكان، حيث كان تعدادهم يبلغ عدد سكان المدينة ذاتها. وحالما كان ينتهى هؤلاء من تمجيد الآلهة، كانوا يتوجهون إلى أنطونين؛ والذين كانوا على عجلة من أمرهم، كانوا يختارون الطريق البرية، بينما كان الآخرون يركبون القوارب النهرية - متجهين براحة تامة إلى موضع الدراسة الجادة. وحين يتشرفون باللقاء، كان البعض يطرح مشكلة منطقية - وفي الحال كانوا يشبعون بشراء الحكمة الأفلاطونية. وطرح آخرون تساؤلات تمس مباشرة المواضيع الإلهية - فوقف هؤلاء أيضاً، وكأنهم أمام تمثال، لأنه لم يكن يجب بكلمة واحدة. واقتصر على التحديق وتثبيت نظراته على السماء. وهكذا ظل صامتاً؛ لم يشاهد أبداً وهو يحاور أياً كان بمثل هذه الأمور.

لم يتوقف سيل الشبان ذوى الأرواح السليمة والمتعطشة للفلسفة، من التدفق على أنطونين، ولذلك اكتظ المعبد بالكهنة الشبان. أما هو، الذى كان لا يزال يبدو إنساناً مستمراً فى تعايشه مع الناس، فغالباً ما تنبأ لرفاقه:

- بعد موتى سيزول هذا المعبد. وكذلك حرم سرايس المقدس فى الإسكندرية سيختفى فى هبولى الظلمة. سيتعرض للتحويل. سيخيم ظلام لا محدود، وكأنه من تلك الأساطير القديمة على ما هو الأجمل فى أرضنا!

وثبت بعد فترة قصيرة أنه تضمن فعلاً شيئاً من الألوهية. فلم يكذب أن يرحل عن عالم البشر، حتى وُضِعَ حدٌّ للخدمة الإلهية في معابد الإسكندرية وفي سرايوم. ولم يقتصر الأمر على الخدمة الإلهية، بل شمل المباني أيضاً. وحدث كل شيء كما في تلك الأساطير الشعرية عن انتصار العمالقة، أعداء الآلهة وواجه معبد كانوبوس المصير ذاته.

حزن وغضب يوناييوس:

يجب بالضرورة سرد تمة رواية يوناييوس هنا. تستحق هذه الكلمات أن تُقرأ باهتمام، وإن لم يكن صداها محبباً أو مستساغاً، تستحق ذلك، لأنها تعالج أحداثاً بتنا نعرفها من خلال روايات ثلاثة من المؤلفين المسيحيين، سقراط، وسوزومينوس، وثيودوريت. الحقيقة أن أقوال يوناييوس لا تقدم أية معطيات جديدة ذات قيمة جوهرية، لأنها تتميز بالعمومية، لا بل هي خاطئة. ولكن لنأخذ بعين الاعتبار أننا في هذه الحالة نسمع صوت الجانب المناهض، الجهة المهزومة، صوت من، أهين في أقدس مشاعره. فهي إذن في نبرتها، وفي اختيار ألفاظها، وبأسلوب رؤيتها، وثيقة استثنائية، ربما حُفِظَتْ بمعجزة. وهنا يطرح سؤال نفسه: ما الدافع لأن يُنسخ في العصر الوسيط، في مكان ما في بيزنطة، مخطوط مفعم بهذا القدر من الكراهية الصريحة لكل ما هو مسيحي؟ ربما نسخها العلمانيون السريون، الذين عاشوا حياة بائسة على مراتب المعلمين الهزيلة، في عزلة المكتبات والأرشفات؟ لا يستبعد شيء هنا، إذ ليس في وسع أحد أن يحدد على نحو جدير بأن يُعتمد ويُقبل، متى رحل آخر مُبجّل الآلهة ومتى خمدت عباداتهم نهائياً؛ فالجمر ظلّ مشتعلًا تحت الرماد لقرون أو ربما لآلاف السنين.

الجملة الأولى في هذا الفصل من المؤلف مشبعة بالغيب، وتشير بوضوح كافٍ إلى موقف المؤلف:

«حكم آنذاك الإمبراطور ثيودوسيوس، بينما ترأس ثيوفيل الملاعين؛ كان هذا الرجل يبدو وكأنه يوريميذونت ذاك، الذي وفق ما جاء في الأوديسيا، حكم العمالقة المتغطرسين في حينه. مارس السلطة المدنية يواغريوس، وكُلِّفَ رومانوس بقيادة الجيوش المعسكرة في مصر. وقد قام كل منهما بتصعيد كراهية الآخر للمعبد، أو حتى للحجارة والصخور المنحوتة ذاتها؛ لا بل تنافساً فيما بينهما في هذا المجال. ولذلك دمرا سرايوم (معبد الإله سراييس) وأعلنا الحرب على تقدمات المعابد؛ وكل هذا دون أن يسمعان ولو مجرد شائعة عن أية نوايا عدوانية في

الجانب الآخر! هكذا حققوا النصر دون أن يواجهوا الخصم، وفازوا في المعركة دون الاضطرار غرض القتال. أما فيما يتعلق بالتماثيل وتقدمات المعبد، فقد حسمو الأمر معها بشجاعة لا توصف، ولم تقتصر القضية على أنهم هزموها، بل أنهم قاموا بسرقتها أيضاً؛ اعتمدت استراتيجية المعركة معها على تغطية كل من حاول الاستيلاء على شيء لنفسه. لم يتركوا في سرايوم سوى بلاطات الرصف، وكان ذلك بسبب ثقل الحجارة، الذي لم يسمح بزحزعتها.

ولما انتهى هؤلاء السادة الشجعان والنبلاء إلى هذا الحد من أعمال التدمير وذّر كل شيء في مهب الريح، رفعوا أيديهم إلى الأعلى؛ أجل، لم تكن الأيادي ملطخة بالدم، لكنها لم تكن نظيفة أبداً، بل كانت مدنسة بالجنس. صاحوا قائلين بأنهم انتصروا على الآلهة، واعتبروا نهب المعابد والتجديف عنوان فخر واعتزاز.

ثم جازوا إلى تلك الأمكنة المقدسة بحشود ممن عرفوا بالرهبان، إنهم بشر من حيث الشكل، لكنهم يعيشون كاخنازير، يسمحون علناً بالقيام - ويقومون بأنفسهم - بالكثير من الممارسات المنحطة، التي يندى الجبين خجلاً من مجرد نقلها. ولكن هذا بالذات اعتُبر بمثابة ورع وتقوى: احتقار كل ما هو إلهي. تمتع كل من ارتدى أثواباً سوداء آنذاك، وتصرف بأسلوب تافه وغير جدير بالاحترام، بسلطة استبدادية. فإلى مثل هذه الذرى من الفضيلة صعد النوع البشري!

استقر هؤلاء الرهبان في كانوبوس أيضاً. فرضوا بدلاً من تكريم الآلهة الحقيقيين، عبادة العبيد، ويا ليتهم كانوا من العبيد الأمناء! جمعوا من كل حذب وصب وعظام وجماجم أولئك، الذي ألقى القبض عليهم كمجرمين وحُكِمَ عليهم بالموت بقرار من المحكمة، ونادوا بأن هؤلاء المحكومين هم آلهة. تلووا أمام تماثيلهم، وترغوا في الوحل أمام قبورهم. نعتوهم بالشهداء، واخدم، والرسل، الذين ينقلون طلبات الناس. وفي واقع الأمر، لم يكونوا سوى عبيد، خدموا بالعار، وانتهاوا تحت ضربات السياط، ولا يزالون يحملون جراح خستهم على صورهم. هاكم إذن الآلهة، الذين تلدهم هذه الأرض».

هكذا إذن أعلن أنطونين حقيقة للجميع: أن المعابد ستتحول إلى قبور. وهذا ما منح معرفته وقدرته على التبؤ شهرة واسعة. توفي بهدوء بعد أن عاش شيخوخته بدون مرض، أما ذور القدرة على التفكير، فقد شعروا بألم أكبر بالنهاية، التي توقعها للمعابد.

موضوع الشياطين والعفاريت:

أنباء صِحَّة ودَقَّة تنبؤ أنطونين بتدمير معابد الإله سرايس، التى أضفى عليها جموح الخيال بهاءً وألقاً أكبر بكل تأكيد، انتشرت على نطاق واسع فى عالم ذلك العصر؛ ذاع صيتها واكتسبت أهمية بالغة ليس فى أوساط غير المسيحيين فحسب، وإنما بين المسيحيين أيضاً. شعر الفريق الأخير بحرج كبير بمجرد أن تكهن يونايوس، الذى يكمن مصدره - أيمكن الشك بذلك؟ - فى إلهام شتى أنواع الأرواح النجسة، الكامنة فى آلهته، تحقق بذلك القدر من السرعة والدقة. وهكذا ظهرت فى اعتقاد أعداد غفيرة من المسيحيين مشكلة جوهرية ذات طابع فلسفى ولاهوتى. يمكن إعادة صياغة المنجز الأساسى لتحليلهم على وجه التقريب كما يلى:

من هم الآلهة القدماء؟ ليسوا فى واقع الأمر سوى عفاريت شريرين، وماكرين، وكاذبين، وخداماً للشيطان. يقودون، الذين اعتمدوا عليهم إلى هلاك مريع. يكرهون كل حقيقة أو حتى ظلاً للحقيقة، مثلما يخشى الظلام كل شعاع نور قادم من الشمس. فبأى أسلوب، وبأية طريقة، وبواسطة أية خدعة تستطيع الأرواح الشريرة فى أى وقت كان، أن تعرف، وتتوقع، وتكشف لأتباعها ولو عن جزء يسير مما سيحدث فى الواقع؟ لأنها بكشفها عن المستقبل، تعزز إيمانهم بقدراتها المخارقة! فلم يسمح الرب بحدوث شيء على هذا القدر من الخطورة على خلاص الأرواح البشرية، فى أزمنتنا وعلى مرأى من أعيننا؟

عولجت هذه المواضع على نحو جاد وجذرى. جرت نقاشات عديدة، ولم تبد الآراء المطروحة أثناءها أرثوذكسية دوماً. وفى نهاية المطاف، اتخذت القضية أبعاداً هائلة، تطلبت معها الضرورة أن يتصدى لها أحد أقدر العقول اللاهوتية لتلك الحقبة، أو ربما ليس لتلك الحقبة وحدها، ألا وهو أسقف هيونا - عناية - شخصياً، أوغسطين. فقد كرّس لهذه القضية مقالة مستقلة. ليست المقالة مسهبة فى الحقيقة. ولكنها مثيرة للاهتمام ومتميزة بالنظر لموضعها، الذى تعالجه. وهى بعنوان «عن تنبؤ العفاريت بالمستقبل» De Divinatione Daemonum. وقد استخدم المؤلف موضوع تدمير سرايوم منطلقاً لتأملاته. ويكتب فى كلمات المقدمة:

«فى صباح أحد الأيام اجتمع لدى عدد من إخوتنا المسيحيين. جلسنا فى المكان المعتاد، ثم

بدأ الحديث عن موقف الديانة المسيحية من غرور الوثنيين ومعرفتهم المفعمة بالشكوك، حيث يزعم أنها مذهلة ولا محدودة. تذكرت هذا النقاش وأتممته فيما بعد؛ وارتأيت بأنه جدير بأن يؤتق كتابة. لن أذكر أسماء الذين اتخذوا فيه موقفاً معارضاً من رايي؛ كانوا مسيحيين على أى حال، وعبروا عن آراء كهذه، ربما بهدف التوصل إلى ما يجب الرد به على الوثنيين.

تعرضوا لموضوع التكهّنات المنبثقة من العفاريت. ولما تمّ التذكير بأن أحدهم تنبأ بهدم معبد سرايس، الشيء الذى حدث فعلاً فى الإسكندرية، قلت:

- لم العجب من أن العفاريت أمكنها أن تعرف سلفاً وتعلن حقيقة التدمير، الذى هدد المعبد وتمائيله هناك؟ لأنها قادرة بالأسلوب ذاته على توقع وإعلان العديد من الأحداث الأخرى. ولكن بطبيعة الحال، فقط بذلك القدر، وضمن تلك الحدود، التى سُمح لها فى البدء برؤية الحقائق المقبلة وإعلانها للناس! فَرَدَّ على:

- اذن ليست تكهّنات العفاريت شراً، وليست كرهية فى نظر الرب! فلو كان الأمر على هذا النحو، لما سمح هو نفسه، العادل والكلّى القدرة بحدوث أشياء شريرة وظالمة!.

هكذا كانت بداية الجدل. وكما يمكن التخمين يسر، فإن أوغسطين لم يفتقر للحجج ويجدر بنا أن نلاحظ هنا بأنه، شأنه شأن جميع معاصريه، آمن بعمق بوجود العفاريت ككيانات حقيقية، ومحددة تماماً، متميزة بكيان فيزيائى مستقل. اعتمد فى آرائه على مختلف العقائد الافلاطونية والافلاطونية المحدثة، وكذلك على المعتقدات الشعبية والمقولات الإنجيلية. تم النظر إلى العفاريت على أنها كائنات تحتل موقعاً وسطاً ما بين البشر والآلهة، وهذه الكائنات عادة (وإن لم يكن دوماً) خيرة، وصديقة، ونافعة، يكفيننا هنا أن نستشهد بذلك العفريت، الروح الشفيع، التى تحدث عنها سقراط كثيراً. لكن هذه الأمور فى نظر أوغسطين، اتخذت صيغة مختلفة تماماً.

أجل، اعترف بأن العفاريت كائنات متفرقة على البشر فى جوانب عدة. فهى خالدة لا تموت، وأجسامها ذات طابع شفاف وحركى كالهواء، ولذلك فهى تخترق كل شيء، بما فى ذلك ذواتنا. لكنها ليست سوى ملانكة ساقطة، وأرواح شريرة، عدوة لدودة ومستبدة وغادرة لسعادة الجنس البشرى بأجمعه ولأى إنسان على نحو مستقل! تحوم وكأنها طيور جارحة، سريعة على نحو عجيب، ودقيقة الملاحظة بشكل لا يقارن، فى الطبقات الدنيا من الهواء،

تحت مجال القمر. وتنقض كالنسور على كل شيء فى عالما يدور لها فريسة سهلة. إنها هى سبب الكثير من الأحلام، والرؤى، والكوابيس. وهى قادرة على خداع الحواس، والكشف جزئياً عن الحقائق المقبلة؛ ويعود السبب فى ذلك إلى صعودها نحو الأعلى وامتلاكها لحواس أكثر كمالاً، الشيء، الذى يمكنها من الرؤية أكثر وأبعد وأدق مما نستطيعه نحن هنا على الأرض. وأخيراً، هى، التى تمكنت من أن تدرس فى عقول الفنانين القناعة المهلكة بوجود الآلهة. ولكن من هم الآلهة؟ إنهم فى جوهرهم كائنات لا أخلاقية، ماصّة دماء، مبالغة للنزاع، لا مسؤولة، ولا تختلف بشيء عن العفاريت! ولا غرابة فى ذلك ما دامت جزءاً من عالمها، وإلى حد ما من مخلوقاتها. أيمكن لها إذن، وهى الآلة الزائفة، أن تحجب عنا شمس القوة الحقيقية والعلية؟.

طرح أوغسطين مثل هذه الآراء وما يشابهها فيما يتعلق بموضوع العفاريت، وخاصة فى عمله العظيم «عن مملكة الله». كما يعود للمواضيع ذاتها فى العديد من رسائله. أما فى المقالة، التى استعرضناها هنا، فهو يفترض أن العفاريت كائنات من هذا النوع، وأن هذا الشيء معروف لدى الجميع، ولا ضرورة للإسهاب فى الحديث عنه.

بين النصوص الإنجيلية العديدة، التى تتحدث عن الأرواح الشريرة، أثار دوماً اهتمام القراء والمعلقين ذلك النص، الذى يتحدث عن المسوس، الذى طرد منه يسوع حشداً من الشياطين، وكيف أنها دخلت فى قطيع من الخنازير كانت ترعى فى الجوار، فانطلقت تعدو على السفح المنحدر، وألقت بنفسها فى مياه البحيرة لتغرق منتحرة.

يدور الموضوع بعيداً وغريباً ظاهرياً، ولكن يمكن النظر إليه بنظرة جديدة؛ وسوف نفاجأ ببعض الخواطر والتداعيات المذهلة! وهذا ما فعله ذلك الشاعر، الذى بدا له ذلك العالم قريباً وكأنه ليس بأبعد من يوم البارحة. وعلى نحو مشابه، يتابع القول: حشود الناس فى حالة من التذبذب والتعطش للمعجزات، واختلاف السلوك، ظاهرياً ليس إلا. والشياطين لا تزال تنشط مثلما كانت تفعل فى حينه. ولكن فى الأزمنة القديمة، ويعكس ما نجده الآن، لم يكن لدى المسوسين أى الذين دخلتهم الشياطين، لم يكن لديهم «مطبوعات وشاشات، أو احتكاك يذكر بالفن والأدب»؛ كما أن «سريان الرعشات فى الجسم وظهور الزبد على الشفاه واصطكاك الاسنان لم يُنظر إليها آنذاك كدلائل على المواهب». والمثل الإنجيلي، كما يؤكد

الشاعر، يبقى محافظاً على قيمته: لأن الروح المستحوذة على الموسوسين يمكن أن تدخل في الخنازير. وهذه الأخيرة «تتهور بسبب اليأس الناجم عن الصدام المباغت بين الطبيعيتين، الذاتية والشرطانية، وهو ما يجعلها تقفز في المياه وتغرق».

وهكذا فإن لكل عصر مسحوريه و«فتيته الغاضبين» ومعرفته الخاصة بالأرواح والعرافيت، أى آراءه عن أسباب وجوهر المس. كما أنه يقر الطرق الملائمة، الوحيدة الفعالة على حد زعمه، لمقاومة الاستحواذ والمس. يمكن أن نستعرض هذه الطرق عبر الحقب والقرون. كانت يوماً الرقى وطاردى الأرواح بالرقى؛ يتحدث عنهم الكتاب والخرجون، أى مثلوا تلك الفروع من الفن، التى غالباً - إذا صدقنا الشاعر - ما يجوس فيها الموسوسون.

الحال، لم تكن المستوطنة الصغيرة فى بلاد البليوبونيز الفقيرة مدينة عالمية عظيمة، مثلما كانت الإسكندرية آنذاك. من ناحية أخرى، لم تكن كل تحف فن العمارة والنحت فى معبد سرايس لتعادل المعنى الرمزي للمهرجانات الأولمبية.

حين كان أوغسطين منهمكاً بإعداد مقالته «عن تبؤ العرافيت بالمستقبل»، كان الغزو القوطى بقيادة ألا ريك يتهدد روما؛ أو ربما كان الغزو قد تم. كنا قد تعرضنا للحديث عن هذا العام المتميز والحدث الهام، الذى تم فيه، فى مكان آخر؛ وتحديدًا، فى معرض الحديث عن إقامة ميلانيا وفولوزيانوس فى المقاطعات الإفريقية. إننا نميل للاعتقاد، بأن العالم المعاصر اختنق آنذاك رعباً أمام ما حدث فى إيطاليا، واستحوذ موضوع واحد ووحيد على أفكار الجميع. لكن الحقيقة مغايرة لهذا التصور. ففي المقاطعات البعيدة التى كانت ما تزال آمنة بعد، لم يكتف الناس بمجرد العيش الاعتيادى، بل وجدوا الوقت الكافى، والهدوء، والرغبة فى معالجة المواضيع المجردة؛ ومن بين هذه المواضيع، على سبيل المثال، هل تقول العرافيت الحقيقة. أو مواضيع أخرى مشابهة، منفصلة عن الواقع تماماً. وها هو مثال آخر، مأخوذ من المقاطعة ذاتها ومن الفترة الزمنية ذاتها، ولكن من الأوساط غير المسيحية:

حين كان فولوزيانوس، الآنف الذكر، يكتب عام ٤١٢ إلى أوغسطين، أخبره فى رسالته عن موضوع حديث جرى قبل فترة قصيرة بين أصدقائه. لقد ناقشوا أولاً مواضيع مختارة من فن البلاغة. ثم انتقلوا إلى خفايا الشعر، وخاصة نظم القصائد وجمال الاستعارة والمجاز، وسمو المقارنة. ثم صعدوا فى مستوى النقاش أعلى فأعلى، وتناولوا عقائد مختلف المدارس الفلسفية،

بدءاً من الحقبة القديمة البعيدة، من الأكاديمية الأفلاطونية ومعهد أرسطو؛ وأخيراً، راح أحدهم، (المعنى هو فولورزيانوس نفسه بكل تأكيد) يتأمل بعض القضايا المزعجة، بأى وسيلة أمكن لرب العالم أن يبقى طيلة ذلك الوقت فى أحشاء العذراء الطاهرة، ويتحمل فيما بعد الآلام والبلوى المرتبطة بكل حياة دنيوية، بما فى ذلك الكائنات الخالدة؟

ألهذه الحقيقة، حقيقة خوض مثل هذه النقاشات فى تلك اللحظات التاريخية الحاسمة، وذلك فى أوساط المسيحيين وغيرهم على حد سواء، ما تُعبّر عنه؟ يمكن بطبيعة الحال الاكتفاء بتفسير سطحي، والقول بأنها مجرد صدفة. ولكن من ناحية ثانية، يمكن أن نرى فى ذلك مظهراً من مظاهر عمليات نفسية أعمق، تكاد أن تكون فى مستوى اللاوعى فى أحضان المجتمعات الكبرى. فمن يدرى إن لم يكن الأمر يعنى الهرب من الواقع الرهيب والوحشى، الهرب إلى مجالات التأملات السامية والمجردة كلياً؟ إذ غالباً ما تتكرر ظواهر مشابهة فى كافة الحقب، وخاصة عندما تهدد الجوانح النظام القائم. وربما كان هذا نوعاً من العمى وعدم إدراك خطورة الموقف بشكل تام. أو ربما العكس، برهاناً قاطعاً على عظمة متميزة، للروح، وفوق كل شيء، على الرؤية الحدسية لحقيقة على قدر عالٍ من البساطة والوضوح، تصبح معه أحياناً غير ملحوظة أو مهملة بازدياد من قبل رجال ذوى معارف وآفاق واسعة إلى أقصى حد؟ تنص هذه الحقيقة على أنه: فى حياة كل مجتمع، عندما يتعلق الأمر بقضية الوجود والاستمرار كمجموعة مستقلة، لا تعود الحقائق السياسية أو الاقتصادية هى ما يقرر الأمر، وإنما تلك، التى ترسخ وتوطد الشعور بالاستمرارية الثقافية؛ ومما يوطد هذه الاستمرارية، مناقشة مواضيع تبدو ظاهرياً غريبة كلياً عن الواقع الجارى - على هذا القدر من الغرابة، كموضوع المجازات الشعرية وقضية قدرة العفاريت على التنبؤ بالحقيقة. الواقع أنه فى الحالة الأخيرة، يمكن أن يُعدَّ مجرد اعتبار الآلهة القديمة بمثابة عفاريت، عفاريت شريرة ومفعمة بالكراهية، دليلاً واضحاً على انقطاع استمرارية ما فى مجال الحياة الدينية؛ لكن هذا الانقطاع تلخص إلى أقصى حد فى إزاحة واستبدال الأسماء وأسس التقييم.

نبؤة اسكليبيوس؛

«سيأتى ذلك اليوم، الذى يتضح فيه كم كان عديم الجدوى ورع إيمان المصريين وخدمة ذلك الشعب، المفعمة بالتضحية له، ستحط هنا الذكرى المقدسة للآلهة وتحول إلى عدم،

وسيرحل الآلهة أنفسهم من هنا نحو السموات، سيهجرون الأرض المصرية إلى الأبد. وهكذا فإن هذا البلد، الذى كان عبر قرون طويلة مهذاً، ودعامة، وعماداً، ومحرباً للديانة الحقّة سيُجرّد من الحضور الإلهى، ويتيمّم، ويصبح فارغاً. سيحتل الغرباء أرضه الزراعية، ولن يقتصروا على الاستخفاف بالإيمان المقدس، وإنما - كم هو مؤلم هذا الشيء - سيصدر ما يشبه المرسوم، الذى سيحظر تحت طائلة أقسى العقوبات، التقيد والالتزام بقواعد الدين، والتقوى، والعبادة.

«هذه الأرض الجليلة، مقر المذابح الإلهية، ستملاً منذ الآن بالقبور والجثث فقط. يا مصر، يا مصر الحبيبة! لن يبقى ما يشهد فى القرون المقبلة على عبادتك سوى الأساطير والحكايات، ولكنها بالرغم من ذلك، ستبدو للأجيال مجرد انحرافات عادية. ستصمد الآثار المنقوشة فى الحجارة وحدها كآثار وبراهين على أفعالك التقية. سيستوطن السكودى، أو الهندوسى، أو واحد آخر شبيه بهما، همجى من البلاد المجاورة، هذه الأرض بأسرها. وعندئذ ستحبّ الظلمة أكثر من النور، وسيفضل الموت على الحياة. صدقنى، ستبلغ الأمور فى نهاية المطاف حدّاً تُقرَضُ معه عقوبة الموت على كل من يجرؤ على الاعتراف بالعقل الإلهى. وبهذا الأسلوب، سيتم الفصل المؤلم للآلهة عن البشر. ولن يبقى هنا سوى ملائكة الشر. ستبقى لتدفع التعساء إلى أسوأ جرائم الغرور: إلى الحروب، والاغتصابات، والنهب، والخذاع. أى نحو كل شيء مناهض للطبيعة الحقّة، لروحنا». لا، لم يتفوه بهذه النبوة أى فيلسوف - وثنى، ممن شهدوا أحداث الإسكندرية عام ٣٩١. كما أنه ليس أمونيوس كاهن هرمس توت، ولا أوليمبوس، الحارس الأمين لحرم سرايس حتى النهاية، حتى تلك الليلة الأخيرة، حيث زعم سماع ترتيل «هاليلويا». كذلك ليس هو أنطونين حلية المعبد فى كانوبوس، العراف، والحكيم، والمعلم. وليس أياً من أقاربهم أو المعاصرين لهم. العبارات المقتبسة هنا، صياغة جديدة للآراء، التى تضمنتها مقالة لاتينية بعنوان: أسكليبيوس بقيت محفوظة فى مكتبة الكاتب النثرى العظيم أبوليوس، الذى عاش فى القرن الثانى بعد الميلاد وكتب باللاتينية؛ لكن هذه المقالة لم تخرج من تحت ريشته بالتأكيد. فهى تعود إلى مرحلة متأخرة عنه بعض الشيء، أى إلى أواخر القرن الثانى. ولكن لا بدّ وأنها ظهرت - يصعب فى الواقع تصديق ذلك! - بما لا يقل عن مئة عام قبل أيام ثيودوسيوس، أى بما لا يقل عن قرن قبل أعوام الدورة الأولمبية الأخيرة، حيث دُمّرت أو أُغلقت فى مصر معابد الآلهة، وحُظِرَ تقديم الأضاحى.

نقرأ إذن كلمات نبوءة تحققت حرفياً. ولم يقتصر تحقيقها على مصر فحسب فإذا نطقنا بما جاء فى النبوءة وفكرنا وفق مقولات آخر العرافين يمكننا القول، بأن الظلام خيم على كامل العالم المأهول؛ وكذلك على هيلادا، حيث الأولمب، مسكن الآلهة، وحيث أثينا، معبدهم العظيم، وحيث أولمبيا موقع المهرجات المكرسة لتمجيدهم. فقط فى روما، فى روما بالذات، اختلف الأمر بعض الشيء، فهناك فقط برزت مقاومة أكثر تصميمًا، مقاومة بعض الجماعات والدوائر - بأسلوب مختلف.

الثامن من نوفمبر،

الأباطرة ثيودوسيوس، وأركاديوس، وهونوريوس

إلى روفين الوالى

لا يسمح لأى إنسان، بغض النظر عن المكانة والانتماء؛ كما لا يُسمح لأى موظف سواءً أكان ما يزال يقوم بأداء مهامه أو تركها، ولا لأى متنفذ بسبب ولادته، ولا لأى وضع بسبب انتمائه، ومنزلته، أو ثروته - لأى كان فى أى مكان وفى أية مدينة - لا يسمح لأحد من كل هؤلاء بقتل حيوان برىء كأضحية لأصنام ميتة؛ كما لا يسمح بتمجيد اللارات (*) بأضحية استعطاف سرية، بالنار، والأرواح الحارسة بالخمير، وآلهة المنزل بالعمود؛ لا يسمح بإشعال النار لهم أو وضع البخور أو تعليق الأكاليل.

وإذا ما تجاسر أحدهم على تقديم حيوان كأضحية، وتفحص أحشائه والبخار المتصاعد منها، توجّه إليه التهمة ذاتها الموجهة لمن أهان العرش. ويمكن لأى كان توجيه التهمة، وسينال المذنب العقاب الملائم؛ حتى وإن لم يحدث عن أى شيء ضار بصحة الأباطرة أو بما له علاقة بصحتهم. إذ يُعدّ جريمة كبرى مجرد الرغبة فى معرفة قوانين الطبيعة؛ والبحث عما هو محظور؛ والكشف عما هو خفى، ومحاولة معرفة نهاية حياة ما، أو الوعد بأمل إنهاء حياة ما.

هذه هى العبارات الأولى من المرسوم الصادر فى اليوم الثامن من نوفمبر. عندما تولى منصب القنصلين أركاديوس للمرة الثانية وروفين، أى فى عام ٣٩٢. قد يكون هذا المرسوم هو الأهم والأكثر شمولاً بين كافة المراسيم المناهضة للآلهة فى كامل التشريعات الرومانية

(*) اللارات: مفردا الأَر Lar وهو الإله أو الروح الحارسة لدى الرومان. (المترجم).

الحفوفة. فهو يجمع، ويوحد، ويوسع، ويزيد حدة على كافة المراسيم التي سبقتها في هذا المجال. وقد أصدر الأباطرة المتعاقبون خلال القرن الرابع على العرش عدداً كبيراً من هذه المراسيم! فهو يحظر القيام بأى من الطقوس الوثنية فى أية من صيغها وأشكالها دون استثناء. يحظر ممارستها على أى كان، وفى أى مكان، وبأى أسلوب؛ ليس فى المعابد فحسب، وإنما فى المنازل الخاصة أيضاً. يمنع تقديم الأضاحى، ولا يقتصر الأمر على الحيوانات وحدها، بل يشمل أكثر التقدّمات الرمزية تواضعاً؛ أى الزهرة، والبخور، والمصباح الزيتى، والشمعة. أما مَنْ يُقدّم بعد نحر الحيوان على مذبح الآلهة، على تفحص أحشائه لأغراض العرافة، كما كانت تفرض التقاليد القديمة، فيعرض نفسه للعقوبات المفروضة على مَنْ أهانوا هبة إمبراطور الشعب الرومانى. وهذا يعنى، مصادرة الممتلكات، والنفى، والسجن، أو حتى عقوبة الموت.

كان مرسوم الثامن من نوفمبر موجهاً ضد أبسط العبادات، أى أكثرها انتشاراً ورسوخاً، وخاصة المرتبطة منها بحياة الريف. مَنْ يضر شجرة بأشرطة، ومن ينصب مذبحاً حقيقياً متواضعاً ويكسوه الخث(*)، يهين بذلك - هذا ما يؤكده المرسوم - الدين. ولذلك فإن مالك المنزل أو الحقل حيث أقيمت هذه المراسم، يعاقب بمصادرة تلك الممتلكات لصالح خزانة الدولة، إذا كان على علم بالجريمة وشارك بها؛ ولكن إذا أقيم الطقس بدون علم المالك، توجب عليه دفع غرامة بمقدار خمسة وعشرين رطلاً من الذهب، شأنه شأن كل واحد من المشاركين. وعلى رعاية المدن وأعضاء مجالسها إعلام المحاكم فوراً عن حالات التجاوز على المرسوم وعدم التقيد به، وعلى المحاكم اتخاذ الإجراءات الفورية. وإذا حاولت السلطات إخفاء الحقائق، تتحمل المسؤولية بنفسها؛ أما القضاة، إذا قاموا بتأجيل الإجراءات وإصدار الحكم، سيرغمون على دفع غرامة بمقدار ثلاثين رطلاً من الذهب، شأنهم شأن الموظفين التابعين لهم.

وهكذا أصبح يوم الثامن من نوفمبر من عام ٣٩٢م، مع إعلان المرسوم، بمثابة يوم الموت الرسمى للديانات السابقة داخل حدود الإمبراطورية. هذه كانت نوايا وإرادة الإمبراطور ومستشاريه. ولكن بالرغم من جهود وتوقعات المشرعين، فإن ضربة بهذا القدر من القوة أيضاً، كانت عاجزة عن إسقاط المعتقدات القديمة كلياً. وعلى الرغم من أنها أزيحت - إن صحَّ

(*) الخث: TURF بالإنجليزية وهى الطبقة العليا من التربة المشتتة على العشب وجذوره. أو جذور النباتات الباقية تحت سطح الأرض لفترات طويلة دون أن تبلغ مرحلة التفحم.

القول - إلى الممارسة السرية، فقد بقيت حية لقرون أخرى. ويمكن القول دون مبالغة، بأنها في الحقيقة لم تمت أبداً؛ أجل، لقد خضعت لتحويلات بنوية، واكتسبت وجهاً أو قناعاً مختلفاً، وتغيرت الأسماء - وكل هذا بهدف الدخول خلسة إلى معسكر الخصم. ولكن هذه قضية مختلفة لسنا بصدد بحثها. وعلى أى حال، فمنذ يوم الثامن من نوفمبر، وجب البحث عن أساليب مبتكرة وملتوية للتمكن من ممارسة عبادة الآلهة القديمة. لو جاول أى كان، البحث عن نص قانونى يمكن اعتماده كأساس للقول بأن المهرجانات الأولمبية ألغيت بمرسوم رسمى، فإن المرسوم، الذى نحن بصددده يمكن أن يكون بمثابة وثيقة كهذه؛ لأن المهرجانات ارتبطت دوماً ببعض المراسم وتقديم الأضحيات أمام مذابح الآلهة، وخاصة فى معبد سيد المكان وراعى المباريات، زيوس. كما يمكن الإصرار على أنه مع هذا المرسوم أو بعده صدر مرسوم آخر، لم يُحفظ نصه حتى أيامنا، وضع بوضوح حداً ونهاية للاحتفالات فى أولمبيا. يمكن اعتبار الفرضية الثانية مرجحة أكثر من وجهات نظر معينة. فبأى أسلوب يمكن تفسير الحقيقة، التى أسلفنا الحديث عنها: استمرار الاحتفال فى أنطاكية بدون عواقب بالمهرجانات، التى أطلق عليها أيضاً اسم الأولمبية، بالرغم من صدور مرسوم الثامن من نوفمبر؟ ولكن - أشرنا إلى ذلك أيضاً من قبل - يوجد تفسير آخر لهذا التناقض: كان من السهل إلغاء المهرجانات فى أولمبيا، لأن غياب السكان المحليين هناك كاد أن يكون تاماً، كما لعب الافتقار إلى التمويل دوره. أما فى أنطاكية، فقد اتخذت الأمور طابعاً مختلفاً كلياً: كان سكان المدينة العظيمة مولعين بالمهرجانات، وقام الأثرياء بتغطية النفقات فى إطار ما فرضته عليهم السلطات المحلية.

يحتمل إذن أن لا تكون المهرجانات الأولمبية عام ٣٩٣ قد تمت، بالرغم من أن الإعداد لها كان قائماً. وفى هذه الحالة، فإن الدورة الأولمبية الأخيرة فى الحقبة القديمة، والتى بدأت عام ٣٨٩، لم تعرف نهايتها الطبيعية أبداً، واستمرت طويلاً، حتى الدورة الأولى فى عصرنا، أى حتى عام ١٨٩٦. وعلى أى حال، فإن عام ٣٩٣ هو التاريخ السنوى الأخير المحتمل؛ لأننا نذكر شهادة المؤرخ الصريحة، القائلة بأن المهرجانات الأولمبية انقضت، وثيودوسيوس على قيد الحياة. على هذا النحو أو ذاك، تمّ الحديث خلال الوثبة الأخيرة الديانات القديمة وتصفية

الحسابات الأخيرة معها؛ لأنه في العام ٣٩٣ بالذات، وقف يوجينيوس وأربوغاست علناً وبإصرار إلى جانب الآلهة القديمة.

عام ٣٩٣،

لم تكن الدلائل في بادئ الأمر تشير إلى أن يوجينيوس وأربوغاست سيقومان بدعم الديانات السابقة للمسيحية. لأنه عندما تقدم مجلس الشيوخ في روما، المطلع جيداً على ميل أربوغاست الدينية وعلى تذبذب قناعات البروفسور السابق، طالباً إليهما تمويل عبادة الآلهة في العاصمة من ميزانية الدولة أو إعادة ممتلكات المعابد المصادرة، رُفِضَ الطلب مرتين. لأن يوجينيوس ظلّ يتوهم بأن ثيودوسيوس سيقدم في نهاية المطاف على بعض التنازلات، ولهذا السبب، لم يرغب في اتخاذ أية قرارات في الأمور المزعجة والمتنازع عليها، كما أنه خشي من ناحية ثانية ردود أفعال المسيحيين. لم يحاول بشكل خاص التدخل في القضايا المتعلقة بإيطاليا، الأرض التي لم تكن ملكاً لأحد بعد، إذ لم يملك أى من الجانبين جيوشاً هناك. وعلى ما يبدو، فقد كان على استعداد، لا بل كان متلهفاً، للإستكفاف عن أية مطالب في الجزء الأوسط من الإمبراطورية لقاء الاعتراف الرسمي بسيادته على الشطر الغربي منها. ولذلك، ومن خلال مساعيه لإضفاء طابع الشرعية على الوضع الراهن، اقترح أن يتولى منصبا قنصلي عام ٣٩٣ كل من ثيودوسيوس ويوجينيوس نفسه. رفض البلاط الشرقي هذا الاقتراح أو أهمله بصمت ينم عن الاحتقار. بينما أعلن في القسطنطينية أنه في اليوم الأول من يناير عام ٣٩٣، سيتولى منصبا القنصلين ثيودوسيوس للمرة الثالثة وأبونديانسيوس قائد الجيوش. وبهذه الصيغة تمّ التأريخ طيلة ذلك العام في كافة المقاطعات الخاضعة للسلطة الشرعية. أما في الغرب، فقد حملت الوثائق الرسمية التأريخ التالي: «لما تولى يوجينيوس منصب القنصل» (أى أنه كان القنصل الوحيد!). أو «في السنة التالية، بعد تولى أركاديوس وروفين منصبا القنصلين». يستتج من ذلك، أن العام، الذي أقيمت فيه أو كان لها أن تقام فيه المهرجانات الأولمبية الأخيرة، أطلقت عليه آنذاك تسميتان مختلفتان - نتيجة النزاعات السياسية، والتمزق الداخلي للإمبراطورية. وكان لهذا مغزاه الرمزي بطبيعة الحال.

تمثّل البرهان الثاني على أن ثيودوسيوس لن يعترف أبداً بسيد الغرب الحالي شريكاً له في

الحكم في احتفال رسمي أقيم في القسطنطينية خلال يناير من عام ٣٩٣. أعلن فيه هونوريوس، الابن الأصغر لثيودوسيوس، والذي لم يكد أن يبلغ الثامنة من العمر، أغسطس؛ فحصل بذلك على اللقب والمترتبة الأعلى في سلم المسؤولين، الشيء، الذي حصل عليه والده قبل أربعة عشر عاماً، وشقيقه الأكبر أركاديوس قبل عشرة أعوام تماماً.

استطاع الغرب من جانبه مواجهة هذه التظاهرات الرسمية، التي أقبل عليها البلاط الشرقي، بنجاحات عسكرية حقيقية وهامة. فأولاً، وفي شتاء عام ٣٩٢ / ٣٩٣، اجتاز أربوغاست نهر الراين في منطقة كولونيا وأخضع أرض بني جلدته لأعمال التدمير. بينما بقي يوجينيوس نفسه في مؤخرة الجيوش الرومانية. هذا ما فرضته هبة اللقب الإمبراطوري، أو على الأرجح ما نصح به الحذر أو الاحتراس «البروفسوري». استقبل الرسل، الذين بعث بهم الفرنكيون والألمان، وعقد معهم اتفاقية سلام بشروط تخدم مصالح الإمبراطورية.

وجبت الإشارة هنا إلى هذه الأنشطة الحربية، وليس الهدف من ذلك التحدث عن حملة عادية بين حملات لا تحصى ضد الهمج، لأن هذه الحملة تبرز بوضوح أنه تماماً في عام الدورة الأولمبية الأخيرة، كانت الإمبراطورية الغربية لا تزال تشكل قوة عسكرية ضاربة؛ قادرة على القيام بمناوشات هجومية خارج حدودها، وذلك على أرض القبائل الجرمانية الأكثر شراسة في القتال. والغريب في الأمر، أنه هنا بالذات، في الغرب، كانت الكارثة العسكرية والسياسية أمام العتبة! ولكن هل كانت حتمية فعلاً؟ من يعرف، فربما كان للأمر لولا تدخل المصادفات التعمية، أن تتخذ منحى آخر، أكثر نفعاً لوجود الإمبراطورية بحد ذاته، وكذلك لوحدة وثقافة أوروبا. يُصنّف في عداد هذه الأحداث الضارية اغتصاب يوجينيوس للسلطة وما رافقها من نتائج مباشرة. وكذلك المؤامرات الصغيرة، التي شلت في غير مرة سياسات بلاطى الإمبراطورية، المقسمة على نحو دائم بعد موت ثيودوسيوس.

هكذا كان النجاح العسكرى الهام الأول ليوجينيوس وقائد جيوشه. والثاني - هو السيطرة على إيطاليا وروما في ربيع عام ٣٩٣؛ الشيء الذي تم بدون معارك. فحتى الأسقف أمبروزي لم يكن الآن يخل على المعتصب بلقب القيصر - الحقيقة أنه غادر ميلانو بمجرد أن علم باحتمال قدوم الحاكم، الذي لم يعترف به ثيودوسيوس، إلى المدينة. لكن السيد الجديد استقبل بحفاوة بالغة من قبل الأرستقراطيين في روما، معارفه وداعميه السابقين. وبهدف مكافأة (أو

شراء) هذا الاستعداد للتعاون معه، وافق على المطالب، التي تقدموا بها من قبل: أعاد الممتلكات المصادرة إلى المعابد. لكنه أراد في الآن ذاته تلافي صراع مفتوح مع الكنيسة، ولذلك لجأ إلى الوسائل غير المباشرة أو المتلوية بالأحرى، في تنفيذ الالتزام. فقد حصل أعضاء مجلس الشيوخ على تلك الممتلكات - لا ريب في أن هؤلاء هم الذين حملوا ألقاب كهنة الديانات القديمة - ولكن شريطة أن تخصص إيراداتها لتغطية نفقات العبادة، والتضحيات، وترميم المباني.

أضحى فيريوس نيكوماخوس فلافيان السند الحقيقي لسياسة يوجينيوس في إيطاليا، وحليفه الأكثر حماساً؛ وفي الآن ذاته، المدافع الملىء بالتضحية في سبيل قضية الآلهة. ويعود الفضل في توليه منصب والي شبه الجزيرة الإيطالية من جديد، للمغتصب يوجينيوس. فرصة قضية الآلهة:

«بدا الأمر وكأن أيام يولييان الجاحد تعود ثانية. احتفلت عندئذ شتى العبادات والطقوس الشرقية والرومانية في العاصمة يبعثها الجديد وإحيائها؛ تلك، التي كانت قد اختفت بعد نصف قرن أو أكثر. فهدمت المباني المشيدة من الحجارة المأخوذة من المعابد القديمة. وأعيدت الممتلكات المصادرة للمعابد. ونجح الوالي في إقناع المسيحيين الطموحين بالعودة إلى دياناتهم السابقة. الحقيقة أنه لم يلجأ لوسائل الإكراه في هذا المجال، لكن السلطة أعلنت أنها ستحرم المسيحيين بلا رحمة من حماية القانون، وسوف تضم سلك الإكليروس إلى صفوف الجيش بعد هزيمة ثيودوسيوس مباشرة. ولم تراود محاربي يوجينيوس الشكوك إطلاقاً في أن ثيودوسيوس سيتعرض للهزيمة؛ يمثل هذه الثقة تمّ النظر إلى التكهّنات، التي أشاعها فلافيان، ألمع ممثلي فن العرافة القديم.

لا شك أن المراقب الملتزم بالحقائق بدقة سيعتبر السؤال التالي غير ضروري وفي غير محله: ما هو المنحى الذي كان سيتخذه التاريخ الديني والفكرى لحضارتنا، فيما لو تحققت نبوءة فلافيان؟ لكن تخيلتنا الحق في معالجة هذا الموضوع. إذ يوجد عدد كبير من الحجج، التي يمكن أن نواجه بها الرأي السائد، والقاتل بأن فرص نجاح عودة الديانات السابقة آنذاك كانت ضئيلة. ولا يجب أن ننسى بأن المسيحية بعد مرور قرنين ونصف، استسلمت لسيطرة الإسلام

بصورة تكاد أن تكون بدون مقاومة إطلاقاً، وذلك في البلدان، التي كانت جذورها فيها (أى المسيحية) هي الأعمق والأقوى؛ خضعت بعد مرحلة من النزاعات العقائدية الحادة مباشرة أو أثناءها بالأحرى. بالرغم من أن هذه البلدان لم تفتقر في القرن السابع إلى رجال من أمثال القديس أمبروزي من حيث الموقف الأخلاقي والحماس؛ مثلما لا يفتقر إليهم أى مكان وأى زمان. يضاف إلى ذلك القوة الدعائية الكامنة في تكريس الذات اللا نفعى - الصادق أو الظاهري - لمثل أعلى، التي أثرت كل ذلك التأثير على انتشار المسيحية، والتي كان لابد لها من أن تزاح تدريجياً لصالح ديانات أخرى، مع انتقال العناصر ذوى القيمة الأخلاقية الأدنى، ولأسباب مصلحية إلى معسكر المنتصرين. فذكرى يولييان الإلهي - التي مجدها الشاعر الإسباني الوريث برودينسيوس نفسه حوالي عام ٤٠٠م - أثرت أيضاً دعائياً لصالح قناعات الإمبراطور العظيم الدينية. كما أن أكثر أعضاء مجلس الشيوخ هيبية واحتراماً، حرصوا بمودة إرث الماضي الأفضل؛ والفضل في إنقاذ أعمال الكلاسيكيين اللاتين، يعود إلى حماسهم وحماس أحفادهم الأدبي».

راودت هذه الخواطر ذهن واحد من أكثر المؤلفين معرفة بالحقبة الإمبراطورية المتأخرة، ومؤلف عمل تاريخي لا يزال أساسياً في دراسة تلك المرحلة، وهو أرنست شتاين (ولد في منطقة كراكوف في بولونيا، درس في فيينا، ومارس نشاطه العلمي في برلين وبروكسل، وتوفي في فريبورغ السويسرية)؛ راودته هذه الخواطر، عندما تطرق لموضوع يوجينيوس وبعث الديانات السابقة في روما. قد تسمح لنا هذه الكلمات، التي تفوه بها رجل يُعدُّ مرجعاً في مجال اختصاصه، بفهم أفضل لعظمة القيمة التاريخية، التي تميزت بها المعركة الأخيرة، التي خاضها بذلك القدر من اليأس، المدافعون عن الآلهة القديمة في أعوام الدورة الأولمبية الأخيرة تحديداً؛ معركة خطيرة وزاخرة بالأحداث، بالرغم من أنها تكاد أن تنسى كلياً، وهي مهمة ولا تعار الأهمية، التي تستحقها - حتى من قبل العديد من المؤرخين.

تشهد شخصية يولييان الجاحد منذ قرون الباحثين والكتّاب، والمسرحيين والروائيين والفلاسفة؛ وكما كان الأمر قبل قرون، خلال حياته، لا يزال يثير الخلافات والجدال، ويصبح بمثابة المحرك الرمزي لبعض التيارات والآراء. فكم من الأعمال المختلفة الأنماط كُرس بكافة

اللغات الأوروبية لهذا الحاكم وسياسته. وكم من الأحقاد تثير حتى اليوم كل إيماءة، وكل محاولة هادفة للإشارة إلى القيم، التي خدمها؛ والأهداف، التي حققها؛ والسبل، التي سلكها لبناء صرحه! وكما نعلم، حكم يوليان فترة قصيرة جداً، أما تجسيد مثله في الواقع علناً، فقد استمر لفترة أقصر، إذ لم تتجاوز السنة ونصف السنة، منذ أواخر خريف عام ٣٦١ وحتى يونيو عام ٣٦٣. كادت الفترة الزمنية، التي منحتها الآلهة لآخر أتباعها اللامعين والمؤثرين سياسياً أن تكون مماثلة تماماً: يوجينوس، وأربوغاست، ونيكوماخوس، بدءاً من سيطرتهم على إيطاليا في مطلع ربيع عام ٣٩٣. ولكن ليست فترة حكمهم القصيرة هي السبب في أن النسيان طواهم ومعهم العمل، الذي حاولوا إنجازه؛ فلسطة يوليان لم تكن سوى نيزك! يكمن السبب في شيء آخر: التوثيق في كلتا الحالتين ومن كافة الجوانب مختلف تماماً. فقد بقيت محفوظة عدة مجلدات من كتابات يوليان نفسه، كما حُفظت مجلدات المؤرخ أميان مرسيلينوس، وخطابات ليبانيوس المشبعة بالمديح والإطراء، وكراريس غريغوري النزينزي - لتقتصر على تعداد أهم مجموعات المراجع، التي تتحدث بشكل موسع ومتألق عن تلك المحاولة الأولى لبعث الديانات السابقة. أما عن أستاذ الأدب، الذي ارتدى الأرجوان الإمبراطوري؛ وعن الأرستقراطي، الذي دافع عن آلهة آبائه؛ وعن القائد - الوزير الفرنكوني، الوفى لروما وآلهتها، الذي هوى كالصاعقة على بنى جلده بشجاعة تفوق شجاعة الرومان المعاصرين - فلا نعرف عنهم وعن أعمالهم سوى مَزَقٍ من روايات عرضية وجزئية.

يمكن تخيلة الروائي أو لسرعة بديهة ودقة ملاحظة كاتب المقالات، أن تتمم بشكل رائع ضالة وجزئية المعطيات في المصادر؛ وعلى أى حال، كانت ستدفع للتأمل. أما المؤرخ، فيجب أن يقتصر على ما هو معلوم ومحدد. لكنه سيعترف أيضاً: أن فقر وضالة المعلومات لا تنقص بأى شكل، ولا يمكنها أن تنقص من أهمية الحقيقة، التي لا يرقى لها الشك، ألا وهي، أن الحارين من أجل قضية تعددية الآلهة في أعوام الدورة الأولبية الأخيرة، كانوا فعلاً على وشك الانتصار، وعلى أقل تقدير، الانتصار العسكري في ساحة المعركة. لا أظننا فيما لو تحقق هذا الانتصار، نجد صعوبة في تصور نتائجه اللاحقة في مجال السياسة الدينية والثقافية.

نهر فريجيدوس،

تأجل خوض المعركة إلى أواخر الصيف، إلى مطلع سبتمبر من العام التالي ٣٩٤. كانت

تسمية هذه السنة أيضاً مختلفة ما بين شطرى الإمبراطورية. لأن أشخاصاً مختلفين تولوا مناصب القناصل فى كل من الشطرين. فحيث حكم يوجينيوس اتخذ التاريخ الصيغة التالية: «عام تولى نيكوماخوس فلافيان منصب القنصل»؛ كان قنصلاً وحيداً - ولنصف أن ابنه تولى فى الوقت ذاته منصب والى مدينة روما. أما فى البلدان الخاضعة لسيطرة ثيودوسيوس، فنجد تاريخاً مختلفاً: «عام تولى أركاديوس للمرة الثالثة وهونوريوس للمرة الثانية منصبا القنصلين».

لم يُقدِّم يوجينيوس وأريوغاست على الهجوم، فقد بسطا نفوذيهما على غالة، وإسبانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، واكتفيا بذلك، ولم يرغباً بشئ أكثر. كانا على استعداد للدفاع عنها بشتى الوسائل، لكنهما لم يرغباً فى التقدم أكثر نحو الشرق، وخاصة فى اقتحام البلقان. فقد أدركا جيداً، بأن الموقع جبلى وعمر، تشقه الأنهر والوديان العميقة، حيث يمكن للعدو أن يجرحهما إلى المصيدة أو أن يفرض عليهما المعركة فى المكان الملائم له. وكانت الكوارث، التى تعرض لها اثنان غيرهما من المغامرين فى البلقان بمثابة أمثلة مخيفة: مغنيشيوس قبل ما يقارب الأربعين عاماً؛ وقبل ستة أعوام فقط - مكسيموس.. وكان كل منهما، شأنه شأن يوجينيوس الآن مغتصباً للعرش، ونودى بكل منهما قيصرأ فى غالة، وتجنّدت جيوشهما بشكل أساسى من سكان تلك البلاد. ولذلك فإن سيد الغرب الحالى وقائد جيوشه لم يفكرا إطلاقاً بتكرار الخطأ المهلك، الذى راح ضحيته من سبقهما. وتركوا مبادرة التحركات العسكرية لثيودوسيوس.

لم يجد الحاكم الشرعى أمامه خياراً آخر سوى الانتقال للهجوم وحسم المعركة لصالح المسيحية فى نفس الشهر (سبتمبر) فى وادى نهر فريجيديوس، فكان ذلك نهاية حقبة تاريخية عظيمة من التعددية الدينية لصالح الدين الواحد والأوحد.

الرهبة والديرية في مصر

- * نشأة الزهد والطوائف المتعددة التي مارسه قبل المسيحية
- * العقائد المصرية القديمة والمبادئ والأمثال التي انبثقت من حكمائهم
- * جماعة الفلسفة الأفلاطونية الحديثة

معناها:

الرهبة في المسيحية معناها الزهد والتسك أو الانعزال والانفراد بقصد التبتل والعبادة مع اختيار التقشف طوعا ولكن الرهبة في الديانة الاويزرية السابقة للديانات المساوية كانت تعني الخروج إلى المستنقعات خاصة في شمال الدلتا والصحارى لإعمارها وبناء الاديرة الاويزرية والقرى من أجل زراعة هذه المناطق واستصلاحها للقضاء على مراتع الاله ست واعوانه من الشياطين والبدو. ويرجع إلى هذه الفكرة (في المعتقد الاويزري) الفضل في تعمير صحارى مصر وواحاتها وتخفيف المستنقعات المحيطة بالنيل وزراعتها.

أما الديرية فهي نسبة إلى الدير وهو البيت أو الموضع الذى يخصص لسكنى الرهبان أو الراهبات والاتجاء اليه للتعبد.

نشأة الزهد:

النسك نزعة فلسفية قامت بين عدة طوائف وجماعات مختلفة بين شعوب وممالك الشرق منذ قرون قبل ظهور المسيحية ومنها ما ظل قائما حتى القرون الأولى المسيحية. وكانت أنشطتها التقليدية فى النسك على حسب المبادئ التي كانت تعتقها. أما عن أهم تلك الطوائف والجماعات المختلفة والمبادئ والنظم التي سارت على نهجها فهي: -

أولا، طائفة البراهمة:

المشهورة فى بلاد الهند وهم يدينون بمذهب كفوشويس وبوذا. وتاريخهم فى الزهد والحياة الانفرادية والتقشف الصارم واذلال الجسد وكبح نزواته وميوله بطرق غاية فى الخشونة والقسوة مضرب الامثال وكانوا يؤلفون من أفرادهم جماعات عديدة بعضها يعيشون فى الكهوف أو بين الادغال والغابات كما التجأ البعض الى الهياكل ومناسك المعابد أو قرب شواطئ الانهار المقدسة حيث كانوا يمارسون نوعا من ضروب الرياضة البدنية القاسية لتعذيبه بشتى الوسائل الوحشية مع الصوم والحرمان.

ونظرا لأن الطائفة المذكورة كانت تعتقد بأن السعادة والخلاص في الآخرة يقوم على الطهارة والأمانة الذاتية وأن جسد الانسان هو سبب كل الشرور والمعرقل للوصول الى الغاية المنشودة والفضيلة فدفعهم هذا الى تكبيل ذلك الخصم اللدود بقيود وأغلال غاية في القسوة والصرامة فمنهم من كانوا يعذبون أجسادهم بالكى والمناخس الحديدية. ويقتحمون النيران المتقدة في صمت وجلد بالغ ويمشون وينامون فوق لوحات رشقت سطوحها بمسامير مديبة ومنهم من يكف عن الكلام أياما عديدة أو من يصعد إلى قمم الجبال العالية ويقطع القفار والصحارى النائية ولا يتذر الا بخرق بالية لاتكاد تستره أو تحمى من القر والحر. وقد تمكن جماعاتهم من نشر دينهم حسب مبادئهم وأنظمتهم في أنحاء الهند والصين واليابان وفي الجزر الواقعة في البحار التي حولها. وكما أنهم اعتقدوا أن العالم لا يستقر أو لا يهدأ له حال الا باعتراف مبادئهم. فكونوا منهم جماعات على هيئات تبشيرية وسافرت للدعاية لهم في بلاد أوروبا والأمريكيتين.

ومما يذكر أنه حوالي عام ٢٥٩ ق.م. عزم «اوسوكا» امبراطور الهند على نشر تعاليم بوذا في أقطار البحر المتوسط كما أرسل بعثات لهذا الغرض الى مصر في عصر «بطليموس فيلادلفوس» ولكن يظهر أن تلك النظم البوذية لم تصادف نجاحا في مصر.

وقد كان هناك فئة من المتوحدين المصريين تسمى "Egyptian Gymnosophists". وكان منهم «أبولونيوس تيانا "Apollonius of Tyana". وكانوا يزاولون حياة نسكية خاصة. وذكرت بعض الروايات على أن هذا النوع من الحياة يرجع الى أصل هندي. كما أنه كانت هناك فئة من أولئك النساك وتعيش منعزلة حتى أوائل القرن الأول للميلاد وأنها من أحفاد فئة بوذية. على أن حلقة الاتصال بين مصر والهند كانت قائمة على المبادلة التجارية بين الهند والاسكندرية وظلت تلك العلاقة حتى بدء القرن الثالث ثم أخذت في الافول. ومن الجائز أن تكون هناك فئة من الهنود أو من سلالتهم ظلت باقية في المدينة العالمية الاسكندرية. وعلى أغلب الاحتمال كانت تمارس تقليدها وأنظمتها في النسك بطرقها الخاصة مما دعا البعض الى الظن أن رهبان مصر قد تأثروا بها الا ان هذا الزعم لا صحة له لا من قريب أو من بعيد للاختلاف بين الجنسين وصعوبة اللغة والجهل التام في الديانات والعادات والتقاليد الهندية. ولذلك لا يمكن أن تكون هناك صلة بين أصول الزهد الهندية والرهبنة المصرية.

ثانيا، الجماعات الدينية،

منها طائفة الاسيين^(١) Essenes وقد نشأت منذ القرن الثاني قبل الميلاد وعاشت بعيدا عن مدينة اورشليم حيث أنفردت بمساكنها حول شواطئ البحر الميت. وكان أفرادها يحرمون الزواج على أنفسهم ويعيشون حياة مشاعية بسيطة ويكدون للحصول على القوت ويتصدقون بما لديهم على أبناء الفقراء ويقدمون الاحسان بسخاء للمعوزين من الناس. وكان من عاداتهم أن يشترطوا على طالب من يريد الانضمام الى صفوفهم أن يقضى مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام تحت الاختبار فإذا تبين منه في خلالها ما يرهمن على استعداده للانخراط في الحياة الجديدة، وافق رئيس تلك الجماعة على قبوله في حظيرتها بعد أن يتعهد بخدمة الله بكل أمانة ونشاط ولا يظهر أسرار الطائفة ولو عرض نفسه للموت.

وكذلك جماعة النساك الاخرى الذى قال عنهم الفيلسوف اليهودى «فيلو Felo» المعروفين باسم «السرائيوتاي Therapeutai» الذين كانوا يعيشون حول بحيرة مريوط وقرب برقه ووادي النطرون. وهذه الفئة كانت تعتمد فكرتهم على أساس أنظمة تقشفية قوامها تنقية الروح من الشوائب والنزوات وعولت على العيش خارج المدن بعيدا عن مباهج الحياة وفي منازل أو أكواخ غاية في البساطة ومظاهر الابهة أو التمتع ومنعزلة.

وقد قال عنهم «فيلو» أنهم يبدأون بالصلاة عند الفجر ثم يمضون يومهم بالتأمل في التوراه ثم يختتمونه بالصلاة عند المساء. وقد عرف عنهم مداومة الصيام ويجمعون أيام السبت للعبادة معا داخل معبد عام يقع وسط منازلهم أو أكواخهم، كما أعتادوا الاحتفال بيوم الفصح فيجلسون على الارض الجرداء أذلالا للجسد مع تناول طعامهم من الخبز والملح. ثم يقوم بعض من أفرادهم بترنيمات وتختتم ببعض الرقصات الدينية. ومما لوحظ بين تلك الفئة من النساك اشتراك بعض من العذارى العجائز معهم أثناء تأدية طقوسهم الدينية. وكان

(١) كان الاسينيون ينقسمون الى اربع درجات وكان التمييز بينها غير لدرجة ان أصحاب الطبقة العليا منهم تساوت في صفوها مع أصحاب الطبقة السفلى منهم وبالرغم ان اغلبهم كانوا عزابا الا أن البعض منهم رأى ضرورة الزواج لحفظ النوع وكان منهم متزوجين وكانوا شغوفين بالانغماس في اللذات وشديدي الاحترام للقانون الموسوى ومارسوا الفنون السحرية وعبادة الشمس وأنكروا قيامة الجسد مما يدل على مسافة اخلف بينهم وبين عقائد الرهبان المسيحيين. ويغلب أن تلك الفئة قد تلاشت بعد خراب اورشليم عام ٧٠ للميلاد.

يطلق عليهن اسم «رايوترادس» وقد تأثرت تلك الجماعة بالفلسفة اليونانية والمصرية وقالوا بفساد المادة التي تغلبوا عليها بالزهد واذلال الجسد وحياة الطهر والكمال.

ثالثا: طائفة المنقطعين،

وهذه الجماعة تعرف باسم «كتويكاي Katoikoi» وهي تشكل لونا خاصا وتضاف الى الصور المصرية القديمة لمظاهر النسك وكانت أفرادها تشمل طائفة من الفقراء عرفت أيضا باسم المتصوفين أو المعتزلين وكرست حياتها لخدمة الاله «سرايس» منذ العصر البطلمي. وكانوا يعيشون داخل المعابد وعملوا كوسطاء بين الاله سرايس وعامة الشعب الذين كانوا يفدون طلبا للشفاء من بعض الامراض أو بقصد تفسير الأحلام ويشتركون في تشييع جنازة العجل آيس. وكان أهل القرى يقدمون لهم من الزاد ما يسدون به أودهم. كذلك جماعة كهنة هليوبوليس كانت تعيش على الكفاف وكان أفرادها حاولوا أن يسموا بعواطفهم الى أرقى مراتب النسك والتدين.

رابعا: ديانة مصر القديمة،

كانت العقائد الدينية بمصر القديمة ذات سيطرة على عقول المصريين وتغلغلت في أعماق نفوسهم وكان لها تأثير كبير في جميع أدوار حياتهم والعامل الاول في أنهم تبوأوا مركز الصدارة في الحضارة بين أمم العالم القديم وفي النبوغ الادبي والفنى. فعقيدة الحياة بعد الموت أهم تلك العقائد وأقدمها على الاطلاق. اذ فطن المصريون منذ فجر التاريخ الى أن حياة الانسان ليست من العبث بحيث تزول في هذه الدنيا الفانية. وقد اهتموا بطبيعة الحال الى التفكير فى الآخرة والى اعتبارها دار الخلود. ولذلك بنوا لديانهم بيوتا من اللبن والخشب بينما اتخذوا للآخرة قبورا أشد صلابة لتحمل تقلبات الزمن وقسوة الطبيعة. فحتموها فى الصخر وشيدوا الاهرامات المقامة بالاحجار الضخمة. وكذلك حفظوا الاجساد بعد الموت للاحتفاظ بها من التحلل والفناء. وصنعوا لها التماثيل العديدة لارشاد الارواح الى أصحابها عند زيارتها للقبور كما كانوا يعتقدون. ولعل من دواعى الانصاف للتاريخ ولهم أن ننوه هنا أن تفكيرهم فى الآخرة لم يكن ماديا خالصا على النحو الذى يبدو لاول وهلة. ونحن على غالب الاحتمال نرى أن تفكيرهم هذا كان روحيا.

ومهما يكن من شيء فيبدو ان نظرة المصريين الى الحياة الاخرى أصبحت روحية خالصة بلاشك وذلك قبل مضي وقت طويل من بدء ظهورها اذ لدينا فى متون الاهرام وهى أقدم وأغنى الوثائق الهامة لتاريخ العقائد المصرية منذ حوالى ٢٥٠٠ عام ق.م. وكذلك فى كتاب الموتى فيما بعد نصوص صريحة تبين بوضوح تام على أنهم أصبحوا يؤمنون بأن مصير الانسان فى الآخرة يترتب على سلوكه فى هذه الدنيا. وأن كل شخص مسئول عن تصرفاته أن خيرا وأن شرا. وأن هناك حسابا يتلوه ثواب أو عقاب، وأليك نص من كتاب الموتى يقول فيه صاحبه.... لقد كنت قائما بواجباتى نحو أبى وأمى محبا لاختوتى وأخواتى ولم أصنع شرا بأحد خوفا من دينونة أوزيريس.

واليك أيضا فقرة من وصية تركها أحد ملوك الاسرة التاسعة لابنه يقول فيها: «أن من عاش عيشة التقوى والفضيلة كان نصيبه الخلود فى الحياة الأخرى. وأن من تجاوزت حسناته سيئاته أمام أوزيريس طابت له الحياة الأخرى. أما من لم يضبط نفسه فى الحياة الدنيا فأن مصيره الى الهلاك.

وفى طقوس أوزيريس وأيزيس الدينية كان الكهنة يخصصون لاهتهم فترات مختلفة للصوم والعبادة مع الامتناع عن أكل اللحوم والسمك وشرب الخمر. وكذلك فى أمثال حكماء المصريين مثل «كاجمنى» الذى كان وزيرا للملك «حونى» من ملوك الاسرة الثالثة. ثم الحكيم «بتاح حتب» الذى كان وزيرا للملك «أسيسى» من ملوك الأسرة الخامسة ما شابه أمثال «سليمان الحكيم». وقد دون بتاح حتب هذا مواعظة وحكمة بعد أن بلغ من العمر مائة وعشر سنوات أى بعد ماعرسته الايام واقتبس أكثرها من السلف وقدمها نصائح للخلف ومن هذه الحكم.

(١) من كاجمنى

- أسلك طرق الاستقامة لتلا ينزل عليك غضب الله.
- احذر أن تكون عيدا فى خصامك فتستوجب عقاب الله.
- اذا كان المرء خيرا بأحوال دنياه سهل عليه أن يكون قدوة طيبة لذريته.

(ب) من بتاح حنّاب

- يعز الله من يشاء ويذل من يشاء ويبيده مقاليد الامور ومن العبث ان يتعرض الانسان لارادته.

- ما أعظم الانسان الذى يهتدى الى الحق والى الصراط المستقيم.

- أن تدبير شئون الخلق بيد الله الذى يحب خلقه.

- أن حدود العدالة لتأبته وغير قابله للتغيير.

- اذا شئت أن تعيش من مال الظلم أو تغتنى منه نزع الله نعمته منك وأفقرك.

- لا تكن يابسا فتكسر ولا لينا فتعصر.

- اذا شئت أن تطاع فسل ما استطاع.

- لا تغتر بعملك ولا تشمخ بأنك عالم فإن العلم بحر لا يصل الى آخره أى متبحر. وخذ

المشورة أو النصيحة من الجاهل كما تتلقاها من العالم أو العاقل.

ليكن أمرك ونهيك لحسن الادارة لا لأظهار الأمانة وحب الرياسة.

وحكيم آخر كان يتقلد مركز الوزارة أيضا فى زمن الدولة الحديثة فى عصر الملك توت

عنخ آمون وهو الفيلسوف «آنى» وقد جاء من ضمن تعاليمه وحكمه:

- ليست السعادة فى الثروة واقتناء الاموال وإنما هى فى استنارة العقول بالفضيلة والتعلق

بالقناعة والرضى والكفاف.

- لا تكن ثرثارا وكن قليلا فى كلامك حذرا فى أحاديثك وفى زيارتك.

ومن أرق نصائح ذلك الحكيم السامية العبارات الجليلة التى تركها للام حين قال «ضعف

الخبز لأمك واحملها كما حملتك على كتفها بعد أن ولدتك لأشهر وبقي ثديها فى فمك

ثلاث سنوات. أنها لم تتأذ قط من فضلاتك ولم تتساءل قط لماذا تشغل نفسها بهذه

الفضلات. وقد سافقت الى المدرسة ثم لما تعلّمت الكتابة وقفت بجانبك كل يوم تقدم لك من

عندها خبزا وجعة. فإذا كبرت وتزوجت وصار لك بيت تقوم عليه فتذكر دائما أن أمك هى

التي ولدتك. وليكن من حظك الا تجحد أملك هذه ما يحملها على لومك ولا على أن ترفع يديها الى الله شاكية.

وما من شك أن هذه الحكم والنصائح آيات بينات ودليل رائع على ما تحمل من سمو الفضائل وأنبأ العواطف والمشاعر الفياضة. وليكن معلوما أنه كان هناك حكماء عديدون آخرون بين قدماء المصريين ظهروا فى عصور مختلفة ولهم من التعاليم والحكم والامثال الشيء الكثير أيضا.

ومن دواعى الفخر والاعجاب أن قدماء المصريين هم أول شعب فى الوجود نادى بفكرية الخلود كما صدق قول زعيم المؤرخين القدماء اليونان «هيرودت» عنهم فى بعض عباراته «أنهم كانوا يعرفون الله ويقدمونه وأشد الشعوب مخافة منه».

ومما هو جدير بالذكر أن نشير الى بعض الحقائق الاصلية فى الديانة المسيحية وما كان يوازيها فيما وصل اليه العقل المصرى القديم فى نضاله الطويل للوصول الى قواعد الديانة المصرية فى أدوارها المتأخرة. ففكرة البعث وخلود الروح والثواب والعقاب فى العالم الآخر كانت من أسس الديانتين. كما أن كثيرا من الآراء التى أنطوت عليها الديانة الجديدة لم تكن غريبة على عقول المصريين. فالثالوث المقدس فى المسيحية يقابل الثالوث المصرى القديم من أوزيريس وإيزيس وحوريس.

كما كان هناك ثوابت أخرى محلية كثيرة. وفكرة ولادة الإله من عذراء بكر يقابلها كذلك فكرة ولادة الإله آيس من عجلة بكر تحمل فيها روح الإله «بتاح» والعماد بالماء المقدس معروف فى الديانتين. والصليب الذى هو رمز الحياة الروحية فى المسيحية كان رمز الخلود عند المصريين القدماء. إذ نلاحظ آلهتهم على الدوام وفى يدهم ذلك الصليب ذو الرأس وهو علامة عنخ عندهم ورمز للحياة أيضا. فليس بعجيب إذا أن يقبل المصريون على المسيحية وكذلك الرهبانية دون جهد كبير.

ومما يتبين لنا من تلك المبادئ المصرية القديمة وما برزت فيها من صور الفلسفات الدينية المختلفة والفضائل والامثال والحكم العديدة التى أتسمت بها والميول النسكية التى أنطوت عليها فأنها دفعت بعض الكتاب والمؤرخين الى التفكير أن الرهبنة المسيحية قد تأثرت بمثل

هذه الاتجاهات النسكية فيها صورة للتقليد. وفسرها معتقو الرهبة على أشكالها المختلفة التي ظهرت بها على مختلف العصور ولكن مما لا جدال فيه فإن الرهبة المسيحية قامت على التعاليم والمبادئ والنظم التي نادى بها المسيح والرسول.

خامسا: جماعة الفلسفة الافلاطونية الحديثة،

نشأت هذه الفلسفة في الاسكندرية التي تشتهر بالافلاطونية الحديثة على يد أشهر أتباعها «امونيوس سقاس». وقد أعتنق والده الديانة المسيحية وعاش مع أسرته الفقيرة بالاسكندرية. وقد أنتشرت فلسفة «سقاس» انتشارا عظيما حتى وصلت الى جميع العقول كما ذاعت بسرعة وسط العامة الذين أمكنهم فهمها وكذلك بين كبار المثقفين. فاهتم بدراستها كما أعجب بها فلاسفة عظماء مثل القديس «أوغسطينوس» وكان لها تأثيرها العميق على كثير من قادة المسيحية. وليس في الامكان أن نحدد مقدار التأثيرات المسيحية التي أشتملت عليها فلسفة «أمونيوس» هذا. ولكن يمكن القول أن الفلسفة أخذت على يديه اتجاهها يختلف عن سابقه. لان الافلاطونية الحديثة لم تكن مجرد فلسفة وإنما كانت أيضا نظاما دينيا. أو كما يقول البعض أنها «حولت الهالينية الى لاهوت».

وقد توفي أمونيوس سقاس حوالي عام ٢٤٣ م دون أن يترك لنا كتابا وإنما أمكن الوقوف على مبادئه وفلسفته من كتابات تلميذه «أفلوطين» الذي ولد في مدينة أسبوط عام ٢٠٤ للميلاد. ودرس الفلسفة في مدينة الاسكندرية لمدة إحدى عشرة سنة على يد «أمونيوس سقاس» وأهم مبادئ هذه الفلسفة الافلاطونية الحديثة: -

أ - الدعوة الى التحرير من عبودية الجسد بالحياة النسكية التشفية.

ب - مراعاة الجانب التأملى في الحياة ونادى بعض أتباعه بأنه إذا تطلعت الروح من النزعات المادية وسمت عن الدنياويات أمكنها أن تصل الى درجة من الروحانية النورانية والتأمل في الله.

ج - ولن تتحرر الروح عن الملذات المادية والنزوات الدنيوية الا عن طريق التقشف وأذلال الجسد والاعتزال عن العالم ومباهجه والزهد فيه.

الاديرة المصرية والرهينة

أولاً، أديرة الوجه البحرى

الرهينة المصرية

* أوائل النساك.

* الرهينة الأنطونية وأثرها.

* مناطق جماعات الرهبان.

أولاً، أهم أديرة الوجه البحرى،

يرجع تاريخ ظهور الرهينة على ضفاف وادى النيل منذ ظهور الديانة الجديدة بين المصريين وانتشار المسيحية فى مصر وانتظام كنيستها على أسس ثابتة الدعائم. بدافع من الروحانية والزهد بما توحى بهما الديانة المسيحية. ومع ظهورها بدأت مظاهر النساك تنتشر تدريجياً فكان أول ما وصل الى علمنا عن أوائل النساك كان «فرونونيوس» ١٣٨ - ١٦١ م. ذكر الآب شينو "Chenau" فى كتابه عن «قديسى مصر» صفحة ٤٧٤ أن القديس المذكور وهو أحد رهبان صحراء (نيثيريا) كان ممن اعتنق الرهينة فى مصر السفلى قبل انتشارها. وأول من فكر فى معيشة العزلة بهذه الصحراء لجرب هذا النوع الغريب من المعيشة. كما ذكر «كورزن Curzon فى كتابه «زيارات أديرة الشرق» صفحة ٧٦ أن هذه الفكرة تحققت فى أواسط القرن الثانى للميلاد. وأن القديس المذكور اعتزل الحياة فى هذا الوقت بوادى النطرون ومعه سبعون أخاً بقصد النساك.

وينوه العالم الانجليزى «ولس بدج Wallis Budge» على أن تلك الحملة الرهبانية المنظمة ما هى الا واحدة من حملات متعددة كانت تحدث تباعاً دون أن تسجلها المخطوطات المعاصرة. ويرجع ذلك الى غالب الاحتمال لحدوثها فى الخفاء بغير اعلان أو ضوضاء. لأن الديانة الجديدة وأساسها يقوم على أنكار الذات وعدم التباهى بأمثال هذه الأشكال من العبادة والتسك. وكانت تخص الزاهدين والرهبان أو المعتدلين على الاحتفاظ بأعمالهم سرا خفياً لا يعلمه الا الخالق. وأصدق دليل على هذا الزعم ذلك المثل الثانى الذى يظهر فى قصة حياة «الأنبا بولاء» الذى هرب من الوادى فى الصعيد الأوسط وتوغل فى الصحراء الشرقية حتى

اهتدى الى احدى كهوف الجبال المطلة على البحر الأحمر وهو فى سن مبكرة. ومكث بها حتى بلغ من الكبر عتيا. حتى يقال أنه توفى فى العام الثانى عشر بعد المائة من حياته.

ولولا أن اهتدى الى مكانه فى أعماق الصحراء «القديس أنطونيوس» مصادفة وقيل بألهام من الله بتسخير «قنطورا» أشار اليه عن مكانه لظل أمره مجهولا. وعلى ذلك يمكن الجزم بأن الأمثلة المجهولة من هؤلاء النساك والمعتزلين المعاصرين أكثر كثيرا مما هو معروف.

أما عن القديس بولا فيعتبر من زعماء النساك ومن أعظم أقطاب الرهبة المسيحية. فلا بد من الالمام بفكرة وجيزة عن تاريخ حياته بقصد اإمالة اللثام على هؤلاء المعتزلين من كبار المتوحدين وطرقهم فى الزهد. ولد «بولا» حوالى عام ١٥٠ للميلاد من أبوين موسرين وأصبح يتيما فى السادسة عشر من عمره. فتولى الوصاية عليه زوج أخته. وقيل عنه أنه كان يتحين الفرص للإيقاع به. وقد تنقف بنقافة عصره المزدوجة وهى الثقافة الأغريقية والمصرية على السواء. ودرس أصول الدين المسيحى الذى تعلق به. ولما شعر أن زوج أخته المذكور قد عزم على تسليمه الى أيدي الولاة فى إحدى موجات الاضطهاد التى كثيرا ما كانت تجتاح المسيحيين فى العصر الرومانى، قرر بولا أن يهجر العالم بما فيه ويرحل الى الصحراء لعبادة الله ومباشرة حياة التقشف والرهبنة. وقد وصل فى تجواله الى المكان الذى أقام فيه الدير وحمل اسمه فيما بعد حتى اليوم.

وقد جاء فى كتاب «الباستان» للرحالة الكبير «بلاديبوس» وصف طريف للكهف الذى كان يقيم فيه بولا. ونظامه المعاشى وأسلوبه فى العبادة وشخصيته وكيف قضى نحبه فى سلام. فالكهف الذى اهتدى اليه كان واسعا من الداخل ذا فوهة صغيرة يغلقها بحجر كبير. ويمتاز بنظافته الفائقة وأنبساط أرضه ونعومة التراب المنشور عليه. وبجوار الكهف بعض النخيل الذى كان يقتات بثمره. ويرتدى برداء من الليف الذى يجمعها منه. وقد وجد بولا فى هذا المكان السلام الشامل والحياة الكاملة التى كان ينشدها. وعاش قرابة تسعين عاما فى هذه البقعة الموحشة ولكن هذه الوحشة لم تؤثر على حلاوة شخصيته كما يتبين من رواية لقائه مع «القديس أنطونيوس». وكان يقضى أيامه ولياليه فى التعبد والصلاة والتأمل الهادىء. فلما وافته المنية وركد الى الأبد فى أثناء الصلاة وأنطونيوس على مقربة منه احتار فى أمر دفن جثته لأن أرض الجبل الذى كان يعيش عليه صخرية. وهنا يروى «بلاديبوس» قصة الأسدين اللذين

ظهرا وحفرا الحفرة التى أنزل فيها جسد الأنبا بولا بعد أن استولى أنطونيوس على ردايه الليفى وحمله معه.

والشاهد أن أصول الرهبة فى مصر عميقة الجذور بعيدة الغور وتاريخها أقدم من تاريخ القديس أنطونيوس. ولكن البداية لها لم تكن من نوع الحركات الاجتماعية المنظمة. وإنما أخذت وضعها الثابت المعروف والشهرة العالمية الذائعة الصيت على يد الأنبا أنطونيوس حيث تطورت تطورها التاريخى حتى أطلق عليها المؤرخون ذلك الأسمى الذى أسبغوه عليها وهو «الرهبة الأنطونية» نسبة اليه. وكان هذا الدور بلا شك هى الخطوة البارزة حقا من مراحل تاريخ الرهبة المصرية بشكلها المألوف لأن ما سبق ذلك لا يمكن اعتباره الا بمثابة مقدمات ارجالية مهدت لهذا النظام الجديد.

وان كانت هذه الأدوار الأولى متداخل بعضها فى بعض ويصعب رسم حدودها المضبوطة فى نقط ثابتة معينة كالأنظمة والحركات التى تنمو نموا طبيعيا تبعا للظروف والأحوال. وقوام الرهبة الأنطونية فى عصرها الأول كان ينطوى على العزلة الفردية التامة واغراق الراهب فى ضروب الزهد والمبالغة فى التقشف والصوم وتعذيب الجسد واذلاله لخلاص الروح. كما كانت حياة القديس أنطونيوس ذاتها مثلا أعلى لهذا النوع من النسك. وقد كتب عنها بالتفصيل القديس «أثنا سيرس الرسولى» بطريرك الأسكندرية وأسقفها الذى تزاور معه وعرف عن حياته كثيرا.

نشأة أنطونيوس

ولد أنطونيوس حوالى القرن الثالث للميلاد فى بلدة «قمن العروس» بمركز الوسطى بأقليم بنى سويف من والدين مسيحيين أثرياء. وكان والده مزارعا ويملك مزرعة خصبة تبلغ مساحتها ٣٠٠ فدان. وعاش الأبْن فى بيت والديه حياة الترف وتعلم منهما قواعد الدين المسيحى. وأن كان من المحقق أنه لم يأخذ قطه من التعليم الدينى أذ عرف عنه أنه ظل أميا لا يعرف الكتابة أو القراءة حتى أواخر أيامه. ولم يتصل بالثقافة اليونانية بتاتا فظل مصريا صميما فى طبعه وتفكيره. وحوالى عام ٢٧٠ ميلادية بينما كان فى العشرين من عمره توفى والده وترك له ثروة كبيرة وأختا صغيرة يقوم على تربيتها والعناية بشئونها الا أن أنطونيوس

الذى استهوته قواعد العقيدة المسيحية كان كثير التردد على كنائسها وبدأت تظهر عليه أعراض الاستخفاف بالحياة الدنيا حتى أنه فى ذات يوم عندما كان فى الكنيسة سمع الكاهن يعظ الشعب مرددا قول الكتاب المقدس بأن المرء اذا أراد الكمال وجب عليه أن يبيع ما يملك وأن يوزعه على المعوزين ليكسب بذلك ملكوت السموات. فاعتبر أنطونيوس هذا الكلام موجها اليه من الله. وسارع الى اجابة الدعوة ببيع أملاكه الا ما يكفى لسد حاجة أخيه ووزع قيمتها على المساكين. ثم قرر بيع البقية الباقية أيضا عندما سمع الكاهن مرة أخرى يردد الآية القائلة لانهتم بالغد بل اجعل الغد يهتم بنفسه يكفى اليوم شره. ثم عهد بشقيقته الى جماعة من العذارى اللواتى دأبن الاجتماع بحجر الكنيسة للتعبد وتدريب النفس على القداسة ورحل هو الى سفوح الجبال الشرقية المجاورة لحافة الوادى بعد أن عبر النهر حيث بنى لنفسه صومعة انفراد فيها. وكان أحيانا يخرج منها لبحث عن سقوه الى العزلة والتقشف لكي ينقل منهم دروسه الأولى فى الرهبة وهكذا أخذت هذه الحياة الجديدة كل تفكيره. فشرع يتوغل فى الصحراء تدريجيا للابتعاد ما أمكن عن سكان الوادى وظل يواصل رحلاته حتى استقر به الحال نهائيا فى الجبال الواقعة قرب ساحل البحر الأحمر. وعاش بقية أيام حياته فى كهف على قمة جبل بقرب من الدير الذى يحمل اسمه الى اليوم. ومات حوالى عام ٣٥٥م وكان يبلغ من العمر ١٠٥ من السنين بعد أن طلب من تلاميذه أن لا يحنطوا جسده على طريقة أسلافه من قدماء المصريين وأن يدفنه فى مغارته.

وعرف عن القديس أنطونيوس أنه لم ينزل فى مدة الخمسة والثمانين عاما التى قضاها فى تلك البقعة الى الوادى على غالب الاحتمال سوى مرتين ولأسباب ضرورية عندما شعر بأن أخواته فى الدين هنالك فى حاجة الى هدايته ومساهمته فى تشجيعه عندما حاقت بهم المحن الكبرى التى حلت بالمسيحية فى أوائل عهدها بمصر. أما المحنة الأولى فهى الاضطهاد المرير الذى أنزله الامبراطور الرومانى مكسيمينوس بمسيحي مصر عام ٣١١م فلم ير القديس بدا من الخروج عن عزلته ليشد أزر المؤمنين ويقوهم فى أمانتهم لما بلغ الاضطهاد أشده. فكان يزور السجون ويتنقل فى المدائن معرضا حياته لأشد الأخطار فى شجاعة ورباطة جأش منقطعى النظر. والمحنة الثانية وقعت عند استفحال هرطقة «آريوس» الأسكندرى فى أثناء حكم الأمبراطور قسطنطين الكبير. فهبط أنطونيوس من الصحراء الشرقية الى المدن المصرية عام ٣٣٨م لكي يساعد القديس أثاناسيوس فى كفاحه الدامى ضد الهرطقة من أتباع آريوس

المذكور ولا شك فان شخصيته كانت من أكبر الدعائم فى رد المصريين الى حظيرة الايمان المسيحى الحق وكبت هذه الضلالة أو البدعة الجديدة.

أما نظام حياة القديس أنطونيوس^(١) فى عزله فكان بسيطا بالرغم من شدة نقشفه بتناول القليل من الخبز الجاف الذى أدركه التعطين وبعض الملح ولا يشرب غير الماء. وكان أفطاره مرة واحدة عند الغروب. وأحيانا كان يمضى ثلاثة أيام أو أربعة فى صيام كامل عن الطعام والشراب. وروى أنه كان فى بعض الأوقات يمد فترة الصيام التام حتى تصل الى أسابيع عدة. وكان يقضى لياليه ساهرا يصلى فاذا نام كان نومه لفترة وجيزة وعلى حصيرة من سعف النخيل. ولم يغتسل طوال حياته الرهبانية أبدا كما أنه لم يدهن جسده بالزيت وكان رداؤه عبارة عن فروة غير مدبوغة يلبسها مقلوبة لكى يقع شعرها على جسده أمانا فى تعذيب نفسه بخشونتها. ولم يكن يتدثر بغطاء أثناء نومه الا بعد أن تقدم فى السن وأخذ منه الضعف كل مأخذ فكان يضع فوقه احدى الفراء.

أما شخصيته فقد أطل وشاد فى وصفها القديس أناسيوس. فكان حليما لا يغضب وبلغ من الحكمة وعمق التفكير مع بساطته مبلغا رائعا. وأسلوبه فى الكلام كان قويا واضحا ومقنعا بالرغم من أنه كان أميا ولم يتكلم سوى اللغة المصرية ولم يدرس علوم الأغريق وفلسفتهم وكان ذهنه حاضرا وقريحته وقادة كما يظهر من جدله مع من زاره فى عزله. وظل ايمانه بعقيدته ثابتا كالصخر كما بقيت نفسه هادئة تشع السلام على من حوالها. وكان شفيقا بالناس رحيمًا بهم قادرا على معالجة ما يصادفهم من الأزمات الروحية بدون أن يقسو عليهم أو يبعث اليأس فى نفوسهم واسع الادراك محبوا من الجميع على السواء.

فلا غرو اذا أن تجذب مثل تلك الشخصية الفذة أعدادا هائلة من الرهبان الذين تتلمذوا عليه. وأصبح هو فى نظرهم المثل الأعلى للحياة الكاملة. يقتدون به وينسجون على منواله. حتى أن الصحراء أصبحت تعج بجماعاتهم فى جبالها الشرقية. ولكن النظام ظل فى أساسه نظاما فردى أى قوامه العزلة والنقشف والصوم لأن تعذيب الجسد والحرمان كان هو الوسيلة

(١) عندما ذاع صيت الأنبا أنطونيوس فى النسك وشدة ورعه وتقواه واتصلت أخباره بالأمبراطور قسطنطين فأرسل اليه يدعوه الى زيارة القسطنطينية كى يراه، فاستعظم الرهبان تلك الدعوة وانفخروا بها وألحوا عليه بأن يلبى طلبها ولكنه اكتفى بأن رد عليها برسالة.

الموصللة لنجاة النفس وخلص الروح. وكان الأخوة من أتباع أنطونيوس يتنافسون في هذا الميدان الى حدود تفوق الوصف.

غير أن نظام العزلة التامة زاوله هؤلاء الجبابرة من المتوحدين كان مصيره الطبيعي أن يتطور تطورا بطيئا الى نوع من الرهبة الاجتماعية المخففة نجابهة الصعاب المادية والروحية التي كانوا يتعرضون لها في تلك الصحارى والقفار الموحشة. وأخذت بوادر هذا التطور في الظهور شيئا فشيئا حتى في أثناء حياة القديس أنطونيوس نفسه. وتعتبر هذه المرحلة هي الخطوة الثانية في تطور الأنظمة الرهبانية المسيحية وهي المتوسطة بين التعاليم والنظم الأنطونية الأولى وقوانين الديرية الباخومية.

ولا شك أن هذا التطور كان أمرا أنسانيا طبيعيا في الظروف القاسية التي كانت تحيط بالمتوحدين الذين عمدوا الى انتزاع أنفسهم انتزاعا كاملا من كل الصلات البشرية. ولم يحسبوا للمخاوف والأخطار التي كانت تتهددهم أى حساب. فمن الناحية المادية وجدوا أنفسهم يعيشون في صحارى وقفار جرداء تنذر فيها ينابيع الماء. وتكاد تكون خلوا من موارد الغذاء. ولابد لهم من الارتحال أميالا عدة ليحصلوا على ما يمكنهم من سد رمقهم من المأكول والمشرب مهما كان ضئيلا. فاذا نزلت بأحدهم نازلة المرض وعجز عن التنقل كان مصيره الموت المحقق. ثم أن الصحراء الى جانب ذلك كانت تجوس جنباتها الحيوانات الضارية ويجوب أكنافها قطاع الطرق من أهل البادية وأنصاف المتوحشين وكلاهما لا تعرف الرحمة الى قلبه سبيلا. أما من الناحية الروحية فقد كان النساك ولا سيما البادئون منهم في مستهل الرهبة يتعرضون لأزمات نفسية عيفة تؤدى بكيانهم المعنوى. ولدينا أمثلة وأن كانت قليلة من الرهبان الذين أصابهم الجنون فكفروا بكل شيء وعادوا يعيشون في المدينة عيشة غير طبيعية بعد أن قضوا أعواما في جوف الصحراء على الكفاف وقتل الغرائز الأنسانية والتقصيف والتأمل والصراع من أنفسهم. ونذكر من بين هؤلاء «فالنس Valens الفلسطيني وكذلك «بطليموس» المصرى.

ولذلك كان من الطبيعي لهؤلاء المتوحدين أن يفكروا في التخفيف من عزلتهم بعض الشيء بدافع الغريزة البشرية لحب البقاء. فأخذوا في تركيز صفوفهم في مناطق معينة حول

الشخصيات الكبرى من الآباء الروحين الأمجاد ليتعلموا على أب لهم فى الروح اشتهر بالقداسة والعلم بأصول الديانة والتفقه فى الكتب المقدسة. وليسترشدوا بتعليمه ويتشبهوا به فى قدسيته وأن كان كل منهم لا زال يحافظ على حياة التوحد التى وهب نفسه لها فى كهفه أو قلايته دون أن يتعرض له جاره أو يقطع عليه أحد زملائه حبل التفكير والتأمل والعبادة. ولكن مغاورهم وقلايهم كانت قرية بعض القرب من بعضها تقوم حول قلاية أيهم الروحي. وبهذه القربى أيضا يتغلبون على الصعاب المادية التى كانت تواجههم فاذا ما نزلت بأحدهم نازلة المرض أو كارثة غير منظورة كان له من جيرانه من الأخوة عون فى الشدائد والنوازل وهم فى نفس الوقت يجتمعون الى أيهم الروحي بين آونة وأخرى ليشد أزهرهم ويحسن توجيههم ويساعدهم فى التغلب على أزماتهم النفسية.

ومن العوامل الأخرى التى دفعتهم الى هذه الحياة الاجتماعية المخففة هى الأضطهادات الدينية المريعة التى كانت حكومة الأمبراطورية تشنها بعنف ضد المسيحيين للقضاء عليهم. فوجد أن المتوحدين بعد اضطهادات «ديسيوس ودقلديانوس» بصفة خاصة يجمعون صفوفهم عند الضرورة للدفاع عن أنفسهم ومهما يكن من أمر هؤلاء الرهبان المسالمين فان كثرة أعدادهم وقد بلغت الألوف المؤلفة وهم مسلحون بعصيهم الغليظة أنما كانوا يكونون جيشا لا يستهان به. ولا تستطيع أى حكومة أن لا تقيم خطرهم على عمالها أى وزن. وقد زادت أعداد الرهبان زيادة هائلة حتى امتلأت صحراوات مصر الشرقية والغربية بجماعاتهم وتركزت فيها.

المناطق التى التجأت اليها جماعات الرهبان

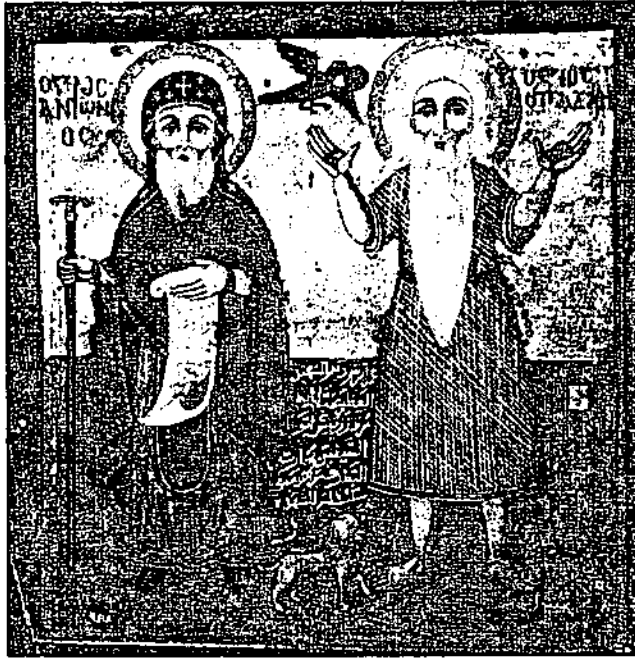
امتلأت البلاد منذ القرون الأولى لظهور الديانة المسيحية بجماعات وفيرة من الرهبان. وانتشرت فى طول البلاد وعرضها وفى شمالها وجنوبها لا فى صحاريها وقفارها فحسب بل وشملت العديد من جنبات وادى النيل حتى أصبحت الأديرة التى كانت تتركز فيها أفرادهم الكثيرة فى عصر من عصورها تزيد على المئات فى عددها. وما زلنا حتى عهدنا هذا نسمع العديد من أسماء البلدان والمدن والقرى يطلق عليها اسم دير وعلى الأخص فى كثير من بلدان الوجه القبلى مثل بلدة دير تأسا ودير الجنادلة ودير ريفا ودير درونكة ودير الزاوية وغير ذلك. أما أهم المناطق التى تركزت فيها جماعات النساك وكان دورها تاريخيا خطيرا فهى :-

أولا: منطقة بسبير:

تقع هذه المنطقة في مصر الوسطى ويصعب تحديد مكانها تماما ولكن يقال أنها كانت واقعة في الجبال التي تبعد بضعة أميال عن الحافة الشرقية من الوادى قرية من مدينة بنى سويف. وهى المنطقة التي بدأ فيها القديس أنطونيوس حياته الرهبانية الأولى ثم انتقل منها الى الجبال النائية التي تطل على البحر الأحمر. ثم تبعه الى «بسبير» وما حولها عدد هائل من الرهبان الذين شغفوا بشخصيته التي اجتذبتهم ورغبوا فى الالتفاف حوله والتلمذ عليه وعاشوا فى رعايته الروحية. وقد ازداد عددهم فى حياته وفى شيخوخته حتى بلغوا الألوف حسب ما جاء فى وصف الرحالة والكتاب الذين صوروا بأقلامهم لنا الحياة العامية للرهبان والنساك فى ذلك العصر فى المنطقة المذكورة بطريقة رائعة تنتزع الأعجاب.

وكان يقيم فى المنطقة المذكورة على مقربة من كهف أب الرهبان القديس أنطونيوس زعيم النساك «الأنبا بولا» الذى سبق أن ذكرنا نبذة وجيزة عن تاريخ حياته وكذلك عن القديس أنطونيوس. وقد اهتدى الأنبا بولا الى الكهف الذى قضى فيه مدة حياته فى نفس المنطقة. وكان بالمغارة نبع الماء الذى كان يرتوى منه. كما بنى فى المكان أيضا نفس الدير الذى يحمل اسمه حتى اليوم. وفيه عدد من الرهبان الى الآن وهو فى جبل القلزم القريب من البحر الأحمر. ومن رضاء الله على الأنبا بولا هذا وتقديرا لنسكه وصلاحه انه سخر له غرابا كان يحمل اليه كل يوم نصف رغيف يقتات به ولغذائه اليومى. وعاش بقية عمره على هذا الحال. كما روى أن الذى كتب ترجمة حياته نقلا عن رواية القديس أنطونيوس هو مكاريوس تلميذه.

أما سبب الاهتمام الى الأنبا بولا ومكانه فيرجع كما قيل أن الأنبا أنطونيوس لما بلغ من العمر سن التسعين حاربه الشيطان بفكر الأعجاب على أنه هو أول من اتخذ القفر مسكنا وأول من أيقن فضائل عديدة أذ خدم ذاته وخدم تلاميذه والكنيسة وجاهد فى سبيل العقيدة والايمان مرارا ضد الوثنيين والفلاسفة والهرطقة. وقد سبق أن حارب هذه الأفكار قديس نيتيريا الكبير (الأنبا مكاريوس) من قبل. فأوعز الله الى «القديس أنطونيوس» بهاتف فى دجى الليل يقول له أنه تقدمك فى هذه البرية انسان يسكن فى مجاهلها أذهب وفتش عليه. وفى صبيحة الغد ترك الكهف الذى يقيم فيه وتوغل فى البرية يومين وليلة وهو لا يكف خلالها

أيقونة تمثل الأنبا بولا والأنبا
أنطونيوس موزعة سنة
١٤٩٣ قبطى أى ١٧٧٣ م.
ويلاحظ الغراب يحمل
اليهما رغيفا من الخبز

عن الصلاة والتضرع طالبا من
ربه أن يهديه الى مكان النساك.
ثم شاهد وحشا صاعدا الى
الجبيل وهذا الوحش هو ذلك
الخلوق الغرأفى المسمى
«بالسنور» والغريب فى شكله
أن جسمه جسم جواد ووجهه
أشبه بالإنسان. وكثيرا ما

نشاهد صور هذا المخلوق مرسومة مع صور الأنبا أنطونيوس ذلك لأنه يقال عنه أنه ساعده وأشار
اليه عن المكان الذى كان فيه للأنبا بولا. فتعقب الأنبا أنطونيوس الحيوان المذكور حتى أرحى
الليل سدوله وشرع يفتش عن مكان يأوى اليه فترة الليل. فصادف مغارة فمال اليها ولما دنا
منها لمح داخلها فى الظلام الحالك نور سرج يضىء فيها فعلم أنه وجد من يبحث عنها.

وأما الأنبا بولا لما أحس به أسرع الى الباب وأغلقه وتنحى عنه وشرع يصلى وظل القديس
أنطونيوس يقرع الباب باكيا وبعد أخذ ورد طويل فتح الأنبا بولا البابا الضيق فتقابلا وتعانقا ثم
جلسا يتفاوضان ويتفاهمان عن حال الدنيا. واذا يظهر الغراب فجأة بينهما وهو يحمل لهما
رغيفا كاملا فتأكد الأنبا بولا ما وعده الله به. ثم قال بولا لضيفه عن معرفته منذ زمان بالتجائه
فى تلك البرية وأن الله قد وعده بزيارة القديس أنطونيوس اليه لكى يواريه التراب عند انتهاء
زمن غربته فى ذلك العالم ومفارقة الجسد.

أما أهمية المنطقة المذكورة أيضا فعلاوة أنها ارتبطت بذكرى اثنين من أقطاب النسك
والرهبنة فى تاريخ المسيحية على الإطلاق فما زالت حتى اليوم تحوى الآثار التى تحمل
اسميهما. وهى عبارة عن ديرين عجيبين فى الواقع يتشابهان فى منظرهما بصفة عامة

ويشتركان فى الظروف والأدوار التى مرت عليهما وأن اختلفا فى تفاصيل الأبنية من حيث كثرتها واتساعها.

أما دير الانبا بولا: فيقع غرب أحد جبال الجلالة القبلية العالية وتحيطه هضاب مرتفعه. وهو مبنى على هضبة مرتفعه. وهو أبعد الاديرة عن المدن كما أن الطريق الموصل اليه من أصعب الطرق وأخطرها ومحصور من جميع الجهات بجبال عالية تكاد تحجب عنه تيار الهواء وضوء الشمس وكان الوصول الى هذا الدير بصفة خاصة فى الأزمنة السالفة لا يستغرق وقتا طويلا ومجهودا شاقا فحسب بل الطريق اليه كثيرة الوعورة بين سلاسل الجبال منهك وشديد الخطورة. ويتعرض فيه الرحالة أحيانا الى قطاع الطرق واللصوص من قبائل البدو أو الوحوش الضارية. وكانت الابل هى الوسيلة الوحيدة التى اتخذها الرحالة فى الذهاب اليه وقتئذ. وكان يحتاج الرحالة الى مسيرة يومين من دير الانبا انطونيوس اليه والى ستة أيام من شاطئ النيل والى ثلاث ساعات من شاطئ البحر الاحمر. وبالرغم من تغيير طرق المواصلات اليوم عما كانت عليه سابقا بحيث أنشئت الطرق المعبدة الى تلك المنطقة وأمكن الوصول اليها بسهولة وفى وقت قصير ولا يمكن مقارنته عما كانت قبلا الا أن الرحلة تحتاج لمجهود لا يستهان به.

أما مساحة الدير فتبلغ حوالى خمسة أفدنه وهو مستطيل طوله ٢٠٠ متر وعرضه ١٠٠ متر وقد أقيم فى نهاية القرن الرابع وبقرى المكان الذى كان يتبعد فيه الانبا بولا. وقد زاد فى مساحته واحاطته الامبراطور «جوستيان» ويوجد بداخله أربع كنائس وأهمها هى الكنيسة التى شيدت على اسم مؤسس الدير ويرجع عهدها الى بناء الدير أو قبله بقليل. وذلك لان الرهبان عندما أستقر بهم المقام هناك لابد وأنهم قد بنوا كنيسة يجتمعون فيها للاشتراك فى الصلوات العامة ولم يكن أمامهم أنسب لذلك الغرض من مكان المغارة التى قضى فيها القديس معظم حياته. وتمتاز الكنيسة المذكورة بغرابة موقعها فهى مبنية على بعد ثلاثة أمتار تحت سطح الأرض فى نفس المغارة التى عاش فيها الانبا بولا وليست مبنية كلها وأن سقف الهيكل القبلى والأوسط من الجبل نفسه. وقد هجم البدو القاطنين فى المنطقة على الدير وسلبوا ما وصلت اليه أيديهم وقتلوا الكثير من رهبانه والحقوا به الحريق واخراب وكان يتكرر ذلك الهجوم على الاديرة مرارا وفى فترات مختلفة ومنها ما وقع فى عام ١٤٨٤ للميلاد وقد تولى الاصلاح فيه الأنبا غبريال السابع البطريك الخامس والتسعون فى عداد البطاركة «١٥٢٥ - ١٥٦٨ ميلادية». وفوق الكنيسة الأولى توجد كنيسة أخرى تسمى باسم «أبى سيفين». وقد شيدها

المعلم ابراهيم الجوهري فى أواخر القرن الثامن عشر. ويسجل ذلك الكتابة المدونة على أحد أبواب الكنيسة. ثم كنيسة ثالثة وتسمى بكنيسة الملاك وهى شديدة الشبه بكنيسة الرسل فى دير الأنبا أنطونيوس مما يدل على أنهما بنيا فى زمن واحد وغالبا من نفس الشخص. ونظرا لأن الأنبا «خرستودولس» كان من رهبان هذا الدير. فلما تعين مطرانا على القدس قام بعمل عمارة كبيرة فيه وأضاف مساحة اليه كما أدخل فيه ضمن حدوده عين الماء الرئيسية. أما الكنيسة الرابعة فهى مكرسة على اسم العذراء وهى تقع بداخل الحصن القديم ويستخدم الرهبان كنيسة الملاك السابق ذكرها لأقامة الصلاة فيها معظم أيام السنة لاتساعها ودفنها كما لا تستعمل الكنائس الأخرى فى الدير الا فى أعياد القديسين المكرسة على أسمائهم الكنائس أو الهياكل.

أما ما يشتمل عليه الدير المذكور بخلاف ما ذكرناه من الكنائس هى الأجزاء والأقسام الآتية.

الأسوار، وهى نوعان منها القديم والحديث. ولكانها يتفقان فى الارتفاع والضخامة وبلغ ارتفاعها حوالى عشرة أمتار وعرضها متران وسطحها مستو على خلاف سطوح أسوار دير أنطونيوس.

اقسامه، قسمان أحدهما قديم على ما كان عليه ويحوى فى الجهة القبلىة منه جميع المباني من الكنائس والقلالى والخازن وغيرها. وفى الجهة البحرية حديقة الدير. أما القسم الآخر فيحوى المباني التى أضافها الأنبا خرستودولس للدير وبه عين الماء الرئيسية ثم عين أخرى صغيرة بها نخيل والمقبرة.

الحصن، وهو أهم ما فى الاديرة جميعا بعد الكنائس وهى الحصون القديمة التى أنشئت ليلجأ الرهبان اليها عندما يقتحم البدو والأعداء عليهم الدير. وهى عبارة عن مبنى ضخم مرتفع يخیل للنظر أنه عديم النوافذ والأبواب. ولكن لها باب فى الدور الاعلى وأمامه كوبرى يتحرك طرفه عند الحصن أو يمكن تثبيت طرفه الآخر على بناء عال فى مواجهته. وعلى ذلك الكوبرى يمكن للرهبان أو الرحالة أن يدخلوا الحصن. ولكنه إذا ما رفع سد الباب سدا محكما ويتعذر على أى شخص دخول الحصن. وبذلك يمكن من بداخله أن يبقوا فى أمان لفترة طويلة دون الحاجة الى الخروج. وكانوا يخزنون عادة بداخله ما يحتاجون من المأكى وفيه بئر الماء كما فى أعلاه كنيسة يجتمعون فيها للصلاة ويظلون على هذه الحال حتى تنقشع

جموع المهاجمين من العربان واللصوص وتعود فترة من الامان فى المنطقة ويعود الهدوء وتسرى الحياة العادية فى الدير.

المكتبة، وعلى غالب الاحتمال كانت توضع فى الحصن وكان الرهبان فى جميع الدير يعتزون بالمخطوطات ويحافظون على اقتنائها ويتخذون لها مكانا آمينا فى الدير وقلما كان يخلو دير من أنفس المخطوطات وكان من بين الرهبان أنفسهم فئة شغوفة بكتابة المخطوطات المختلفة والعناية بنسخها وتزينها وتجليدها. ولكن للأسف فإن أغلبها وقع فريسة للحريق أثناء فترات الهجوم من البدو. ومنها ما احتال على الحصول عليه فريق من رحالة الغرب وما تبقى منها من المخطوطات القديمة فقد تحول الى مكتبة الدار لبطريكية. ولا يوجد من هذه المخطوطات بمكتبة الدير الآن الا بعضها القليل القيمة وكثير من الكتب المطبوعة.

مقر الضيوف: مكان بسيط ويغلب القلايات وهو يختلف كثيرا عن المكان المعد الآن للضيوف فى دير الانبا أنطونيوس فيه يجد الزائر ما يحتاج من أماكن الراحة ولوازمها الى حد كبير.

المخازن والاماكن الاخرى: يوجد داخله مخزن الغلال. ومكان لطحن الحبوب. ومخزن للوقود اللازمة للدير طول أيام السنة. وكذلك مكان عجن وخبز العيش والمائدة والمقبرة. والخديقة. ومطحنة للجبى وعيون الماء وعددها ثلاث، ومنها ما أغتسلت فيها مريم أخت هارون، وثالثة خارج الدير وعلى مقربة منها بعض نخيل وخضروات ويقال عندها تلاقى الانبا أنطونيوس مع الانبا بولا.

والشاهد ان هذه الاماكن تشبه كلها ما بدير الانبا أنطونيوس ويلاحظ أن الفترات التى صادفها ذلك الدير فى العصور المختلفة تشابه تلك الادوار التى مرت على دير الانبا أنطونيوس. كما يظهر من زيارة أحد الرحالة الذين زاروا الدير فى القرن السابع عشر وهو «سيكاره» شاهد ما يؤيد وجود رئيس عام للديرين معا. كما ذكر بعض الرحالة أيضا وصفا دقيقا يوضح وعورة الطريق البالغة والخطورة المريعة التى يتعرض لها من البدو المتوحشين واللصوص ومن الوحوش المفترسة كذلك وكانت هذه من البواعث التى نفرت الكثير من السياح والحجاج من الزيارة.

أما دير الانبا أنطونيوس: فيقع عند سفح جبل القلزم وهو أحد سلاسل جبال الجلالة عند

أسفل تل مرتفع بطل على البحر الاحمر وجبال سيناء. وقد أنشئ عند العين التي كان يشرب منها أنطونيوس وقريب من المغارة التي عاش فيها في حوالى أواخر القرن الرابع للميلاد.

وهو يعتبر أكبر الاديرة جميعها بسبب اتساع مساحته التي تبلغ ١٨ فداناً وكانت تبلغ حوالى أربعة أفدنة قبل أيام الامبراطور «جوستينيان» بالقرن السادس الميلادى. وكانت ستة أفدنة عام ١٦٧٠م أيام زيارة الرحالة الآب «فانسليب» ثم زادت مساحته بعد الاصلاح الاخير حيث بنى فيه السور الجديد أيام البطريك كيرلس الرابع المعروف بأبو الاصلاح.

طريقة دخول الدير

لم يكن للدير فى الأزمنة الغابرة أبواب للدخول اليه منها وكل ما كان له هو باب صغير الحجم من الناحية الخلفية من السور القديم. وقد أهمل استعماله بعد عمل السور الثانى أيام الامبراطور «جوستينيان». ولم تكن الطريقة بقرع الابواب بل بواسطة قرع الاجراس. وكان الوصول الى داخل الدير بواسطة آلة أشبه بدولاب خشبى وتسمى «بالساقية». وهى طريقة بدائية شاقة ومخيفة ووجد فيها رحالة الغرب غرابة وصعوبة فى صعودهم لداخل الدير.

وقد ظل الدير بدون باب حتى عام ١٨٥٩ م حيث أنشئ السور الضخم الجديد كما صنع للدير باب ضخم كما ظلت الآلة الرافعة بجانبه. ولم يكن يفتح هذا الباب للزائرين الا فى مناسبات خاصة فقط وذلك عند قدوم البطريك نفسه ومرة واحدة كل عام عند أَدْخَال الغلال أو الوقود اللازم للدير.

لحجة عن تاريخه، لم يصل الى علمنا وصف تفصيلى عن أصل ذلك الدير. وكان ما أمكن الحصول عليه هى بعض نبذات وشذرات وجيزة سطرها بعض الرحالة والمؤرخين فى العصور المختلفة وبعض الروايات والقصص المتفرقة التى توارثها النساك عن بعضهم البعض وروى أن كثيرين من الزهاد سكنوا مغارات طبيعية بجوار القديس أنطونيوس بالقرب من عين الماء لامكان الحصول عليه بدون عناء. والقيام بغرس الأشجار بقرعها للاستغلال ثم كونوا جماعات متقاربة يقوم كل منها بتبادل المنافع. ثم بنوا سوراً يجمع شتات قلايهم ويحميهم من غارات الاعداء من البدو واللصوص والظواهر الطبيعية وبذلك تم إنشاء الدير ولا نعرف بالضبط شيئاً عن التاريخ الذى أقيم فيه الدير إنما يظهر من أقوال الرحالة الذين قدموا لزيارته. وكذلك دير الانبا بولا أنهما كانا موجودين فى القرن الرابع. أذ روى أحدهم عند زيارته حوالى

عام ٤٠٠ م وذهب الى المكان الذى كان يعيش فيه الأنبا بولا. ويذكر أيضا أنه رأى من ذلك المكان البحر الاحمر ومرتفعات جبال سيناء. وما يؤيد تلك الرواية ما وصفه فيها من حقائق لم تكن معروفة من قبل الا لمن زار تلك الجهات حقا.

ويغلب على الظن أن الدير المذكور كان فى أول أمره بسيطا مثل ما نشاهد فى أديرة وادى النطرون. وكانت مساحته لا تزيد عن الثلاثة أفدنة وتحتوى على قلالى الرهبان وكنيسة واحدة باسم القديس أنطونيوس وقليل من الابنية الاخرى وبه سور بسيط يحويه. أما فى أيام الامبراطور جوستينيان عام ٥٣٧ م فقد أراد حماية حدود مصر فبنى الحصن المشهور فى سيناء لحماية رهبان الروم بدير «سانت كاترين» ثم عمر ديرى أنطونيوس وبولا وزاد فى مساحتهما وأضاف كثيرا الى مبانيهما ثم أقام السور الثانى للدير الذى استمر قائما حتى أيام البطريك كيرلس الرابع وهو من البقايا التى لازالت موجودة حتى الان.

وفى القرن الخامس عشر ساد عصر طويل مظلم للأديرة اذ هجم عليها البدو عام ١٤٨٤ م وقتلوا من فيها بعد نهبها ثم أضرموا النار فيها واحرقوا مخطوطاتها النفيسة.

أما عن موعد بناء تلك الكنيسة فقد تحدث عنها «فانسليب» ومعنى ذلك أنها بنيت قبل عام ١٦٧٠ م. ويغلب أنها شيدت عام ١٤٨٠ م بواسطة شخص يسمى «لطف الله شاكر» بدليل ما هو مكتوب على الكنيسة نفسها وبدليل تشابه الكنيسة مع كنيسة الملاك بدير الانبا بولا وتلك الكنيسة كان قد بناها الشخص المذكور نفسه.

أهم محتويات الكنيسة الاثرية:

أ - صورة قديمة لانطونيوس وبجواره صورة مشوة الخلقة.

ب - صورة قديمة مزينة بالليقة الذهبية تمثل السيد المسيح وحوله الملائكة.

ج - مصابيح وقناديل منها مصابيح عربى من الزجاج الملون لعله من زمن المريد.

والكنيسة المذكورة تنقسم الى أربعة أقسام متساوية يعلو كل منها ثلاث قباب وتنفصل عن بعضها البعض بواسطة حاجزين من الخشب وارتفاعها متران ونصف. أما حجاب الهيكل وارتفاعه أربعة أمتار وهو من الخشب المطعم بالعاج فيقال أنه صنع فى مدينة أخميم.

ثالثا. كنيسة العذراء:

وهى مبنية فى الطابق الثانى من الدير وتمتاز بصغرها ولا يستعملها الرهبان فى الصلاة الا

نادرا وبها ثلاثة أقسام لها حاجز يفصل القسم الاول عن الثانى وهو من الخشب تعلوه صور أثرية منها صورة تمثل اجتماع القديسين أنطونيوس وبولا.

رابعاً. الكنيسة الجديدة،

وهى أحدث كنائس الدير من عمل البطريك كيرلس الرابع. وهى على الطراز الحديث وبها أنتى عشرة قبة.

خامساً. كنيسة الانبا مرقس،

وقد شيدت هذه الكنيسة على اسم القديس مرقس ويغلب أنه كان من رهبان الدير الاتقياء. وبنيت غالباً فى القرن السابع عشر الميلادى. وتقع فى وسط الحديقة بعيدة عن المبانى. ويوجد قبره فى هذه الكنيسة. وقد تناول «فانسليب» ذكر هذه الكنيسة عند زيارته مما يدل على أنها أنشئت قبل حضوره الى الدير المذكور.

أما الاجزاء الاخرى لهذا الدير فهى نفس الاجزاء التى ذكرت بدير الانبا بولا ولو أنها فى دير الانبا أنطونيوس أكثر اتساعاً وأتم استعداداً خصوصاً فى المضيفة التى جهزت أخيراً على أتم راحة واستعداد. كما أن حديقة هذا الدير علاوة على اتساعها وحسن تنسيقها وجمال منظرها فهى تحوى أشجاراً متنوعة عديدة كالكروم والزيتون والكمثرى وتنمو فيها أنواع الخضروات المختلفة. ومن العنب يصنع الرهبان النبيذ اللازم للباركة ومن الزيتون يستخرجون الزيت الذى يستعمل فى أيقاد المشاعل وأتارة القناديل فى الهياكل. ورى الحديقة سهل حيث تصل اليها الماء من العين التى تقع فى أعلى نقطة من الحديقة اذ ينساب منها الماء الى أجزائها المختلفة وعين الماء الرئيسية فى دير الانبا أنطونيوس تنبع من الجبل من مغارة طويلة. وكانت قبلاً تقع خارج الدير ثم أدخلها فى البطريك كيرلس الرابع.

ولم ينج من الحريق السابق ذكره سنة ١٤٨٤م الا اليسير من محتوياتها التى كانت موضوعة فى أماكن خفية حصينة بالدير المذكور. وفى أواخر القرن الثامن عشر عمل المعلم ابراهيم الجوهري على ترميم أسوار الدير. ثم بنى السور الامامى للدير القديم وهو يعرف الان بسور الجوهري. ثم قامى البطريك كيرلس الرابع فى منتصف القرن التاسع عشر بأصلاحات واسعة النطاق فى دير أنطونيوس الذى فيه قضى البطريك المذكور أيام رهبته. ومن بعده لم تتم أصلاحات تذكر بالدير ومن أعماله الجليلة بدير أنطونيوس هى:

- ا - اقامة سور ضخيم واسع أحاط بالاسوار القديمة.
- ب - ضم اليه مساحة واسعة ومنها الجزء الامامى الذى أضافه اليه.
- ج - شيد الكنيسة الجديدة وشونة الوقود وصفان من القلالى والمطعمة.

كنائس الدير

أولا، كنيسة القديس أنطونيوس،

ولعها أقدم المباني فى الدير وربما أنشئت فى حياة القديس أو بعد وفاته بقليل. وقد ظلت حافظة لشكلها حتى اليوم رغم الاجيال وتقلبات الزمن التى مرت عليها وهجمات البدو. ويشاهد أن حوائطها مزينة بصور الفرسكات القديمة وأغلبها مطموس المعالم بسبب آثار الدخان على جدرانها ومع ذلك ظلت على حالتها حتى وقتنا هذا محافظة للشكل الاصلى. أما طول الكنيسة فعشرون مترا وعرضها عشرة أمتار. وتنقسم من الداخل الى أربعة أقسام. قسمان منها للمصلين ثم قسم للشيوخ والكهنة والرابع به الهياكل الثلاثة. ويعلو كل قسم منها قبة واحدة.

أما القسم الرابع حيث توجد الهياكل فتعلوه ثلاث قباب. ويلاحظ أن القسم الأول من الكنيسة هو أوسعها وأكثرها انخفاضا ويكثر على جدرانه الرسوم الجصية الدينية ومنها:

أ - صورة لمار جرجس فوق جواده وهو يطعن التين.

ب - صورة كبيرة لكنيسة متعددة القباب تحت الاولى.

ج - مذبح مكرس على اسم الحيوانات الاربعة ثم به صورة قديمة جميلة تمثل السيد المسيح.

أما القسم الثالث من الكنيسة ويعلو درجتين عن القسمين السابقين ويفصله عن القسم الثانى حاجز خشبى وفوقه عارضة مثبتة بجدار الكنيسة وبها صور عديدة. ثم يتدلى أمام الهيكل مصابيح قديمة من الزجاج الملون وبيض النعام مثلما نشاهده دائما فى أغلب الكنائس القبطية القديمة. أما القسم الرابع وبه الهياكل الثلاثة وبينه وبين القسم الثالث حاجز مرتفع مصنوع من حشوات خشبية صغيرة بصلبان من العاج مثل أحجية الكنائس القديمة. وعلى

الحاجز كتابة باللاتينية باسم شخص «يسمى برناردس من صقلية يذكر أنه زار الاديرة أواخر عام ١٦٢٥م. ويقال انه أول زائر كاثوليكي للدير.

أما هياكلها فمربعه تقريبا وتنتهى كلها كالمعتاد بفجوة فى الحائط الغربى ويتوسطها مذبح حجرى وتعلوه قبة خشبية.

مميزات كنائس الاديرة:

أ - ليست لها شرفات عليا وخالية من المعمودية.

ب - وجود هياكل أخرى فى أقسام الكنيسة.

ج - وجود تقاسيم وحواجز بين كل قسم.

د - أنعدام المقاعد فى كنائس الاديرة.

هـ - استعمال الهياكل الوسطى والاستغناء عن الجانية منها.

ثانيا. كنيسة بطرس ويونس:

وتتصل بكنيسة القديس أنطونيوس بدهليز طويل يستخدمه الرهبان للصلاة فى شهر كيهك لقلة الرطوبة فيه ولوقاية من كل جانب.

ومن الاماكن الهامة فى دير أنطونيوس جزء سبق الكلام عليه فى دير الانبا بولا باختصار وهو الحصن: وتبلغ مساحته ٢٠٠ مترا مربعا وارتفاعه ١٥ مترا ومكون من ثلاث طبقات. وتوجد فى أعلا الكنيسة وهى على هيئة هيكل يكرس دائما على أسم الملاك ميخائيل ومثله أيضا موجود بدير الانبا بولا أى بالحصن والسبب أن الملاك المذكور هو حامى المعدين من أجل التصك بأهداب الدين.

ومكانه عادة فى قلب كل دير من الاديرة القديمة ليلجأ اليه الرهبان اذا هددهم البدو بالهجوم وهم فى مجاهل الصحراء وقرب سفوح الجبال. فكانوا يقيمون بداخله حتى تزول موجة الاخطار. وهو عبارة عن بناء عجيب مرتفع أشبه بالطايبه ولا يمكن الوصول اليه اذا أحكم النساك اغلاقه. والباب الذى يمكن الوصول اليه لايفتح الا فى الطابق الثانى اذ توضع أمامه عارضة من الخشب تتحرك على مفصلات ضخمة مثبتة فى وضع رأسى وترتكز على عتبة الباب. فعند أنزال العارضة كونت قنطرة متحركة واتصلت ببناء عال يقام تجاه الحصن.

(القديس أنطونيوس)

وللوصول الى الحصن يصعد الشخص الى البناء المواجهة له بواسطة سلم مقام لهذا الغرض. ثم يمشى الى القنطرة المتحركة ويمر بالبواب فيصل الى الدور الثانى داخل الحصن.

وهذه الحصون مازالت موجودة فى الاديرة القديمة الى الان رغم عدم استعمالها. وهى توضح مدى ما كان يتعرض له الرهبان من صنوف العذاب والقتل من البدو وغيرهم من اللصوص فى تلك الازمان. فكان عندما يشعرون بخطورة الحال وتظهر بوادر الشر من أولئك البرابرة المتوحشين. يدخل الرهبان الحصن بعد ما يجمعون معهم كل ما يهمهم من الاشياء التى تلزمهم من أطعمه وشموع ووقود وزيت ثم يسرعون برفع القنطرة بواسطة جنزير مثبت فى نهايتها ويدور حول بكرة مثبتة بالدور الثالث من الحصن. ثم يغلق الباب غلقا محكما فيصبح الحصن أشبه بقلعة منيعة يصعب مهاجمتها. وكانوا يحتاطون لتوفير الماء اللازم لديهم بمد أنابيب فخارية تحت الارض تصل عين الماء بصهريج فى الحصن حتى يحصلوا على الماء وهم بعيدون عن الاخطار. وكان أحيانا يحفرون فى داخل منطقة الحصن للوصول الى بئر تكفى حاجتهم من الماء وهم بأمان بداخله أيضا. وكثيرا ما كانوا يقيمون فترات طويلة داخل الحصن يتהלون الى ربهم أن يزيل عنهم شرادم المهاجمين من الاعداء المحاصرين.

وكذلك من الاماكن مخزن الغلال ويطلق عليها «الدكسار» تحفظ فيه الحبوب التى تلزم لسكان الدير طول العام ويقع مكانه داخل الدير تحت الساقية مباشرة.

ثم مخزن الوقود: ويقع عند مدخل الدير مباشرة ناحية اليسار ومساحته تقرب من الفدان وهو فى أوطأ مكان بالدير وفيه تخزن الرهبان الوقود فى وقت محدود من العام. فيخرج الرهبان بجمالهم الى أماكن بعيدة لجمع النباتات الجافة كالبوص والاشجار الجافة اللازم لهم طوال العام. ونظرا لاعمالهم الكثيرة واحمالهم كانوا يضطرون الى فتح باب الدير الموصل فى هذا الوقت من السنة لسهولة ادخال أحمالهم اليه.

ومن أهم الاماكن الرئيسية فى دير الانبا أنطونيوس كانت مكتبة هذا الدير بصفة خاصة وكانت عامرة بأنفس الكتب والمخطوطات القيمة النادرة وتاريخها حافل بأروع القصص والروايات الفاخرة. وما أنفردت به من كنوز العلوم والفنون. كما كانت حافلة بجموع عديدة من نوابغ الرهبان وفضلائهم ومنهم من كان على جانب كبير من العلم والدراية بأمور الدين

والتفقه فى أحكامه. ثم ثبت شدة شغفهم بالنساجة والتأليف والمطالعة. وكانت قلالى الرهبان كذلك مليئة بشتى الكتب والمخطوطات القيمة للمداومة على كثرة القراءة وسعة الاطلاع.

ومن بين العبارات التى عشر عليها مدونة على صفحة من صفحات إحدى المخطوطات الخاصة بالنسخة ما يؤيد دراية الرهبان التامة وشدة أهتمامهم بفن النساجة وتكوين أنواع المداد المختلفة. وهى توضح أن أحد رهبان دير الانبا أنطونيوس فى الجبل الشرقى ويسمى «بطرس الدرنگى» كان أشهر نساخ عصره وكان ماهرا فى كيفية تركيب الحبر والالوان اللازمة لتزيين المخطوطات والكتب ورسم الصور والزخارف المتنوعة فكان من المداد الاسود والاصفر والازرق والاخضر والذهبى والفضى يستخرج الدهان اللازم للتصوير. وكان اللون الاحمر يستعمل فى كتابة العناوين وبدء الفصول والاسود فى كتابة النصوص. أما الالوان الاخرى فكانت لعمل الصور بالكتب ومنها رسم الصلبان أو الشهداء والقديسين أو الرسل والملائكة أو بعض المناظر الدينية المقتبسة من الكتاب المقدس أو التوراة. وأحيانا تزخرف برسوم الطيور أو الحيوانات الوديدة أو غيرها من الاشكال النباتية أو الهندسية.

ويروى الراهب «بطرس الدرنگى»^(١) هذا أنه كان فى دير الانبا أنطونيوس مائة ناسخ وقد اختصوا بمهنة النساجة فى الدير المذكور. فكانوا ينسخون الكتب المقدسة القديمة. واختص كل عشرة منهم بنسخ صنف خاص من الكتب. وكان لهم رئيس يشرف على أعمالهم. كما ذكر أنه هو نفسه نسخ كتباً كثيرة لعدة كنائس بالقاهرة. وهذه الرواية أن دلت على شيء فإنما تبرهن على مقدار ما كانت تؤدى الاديرة ورهبانها بصفة عامة من خدمات علمية وفنية جليلة للعالم أجمع. فكانت مناطقها منارات لامعة للهداية والصلاح وكان روادها من النساك من الزعماء أصحاب الفضل الأول فى نشر الثقافة والحضارة فى عصور كان الجهل والظلام يخيمان على جميع أرجاء المسكونة. وقد فطن العالم الى عظمة التراث العلمى الخالد والكنوز الفنية الرائعة فى مخطوطاتها وكتبها النادرة والمستودعة فى مكتباتها وتهاافت أم الغرب على

(١) ينسب الراهب المذكور الى قريته «درونكة» من أعمال أسوط وقد شاهد أحد الرحالة «فانليب» عام ١٦٧٠م أن سكانها كانوا يتكلمون القبطية وأن بعضهم كان يعرف اليونانية أيضا. وكانت تشتهر بديرها القديم فى أعلى جبلها.

الحصول على أحد كنوزها من الاديرة المصرية. وكثيرا ما كانوا يرسلون الرحالة المهرة والكتاب المتخصصين منهم للاحتيال على اقتناء تلك الكنوز العلمية بكافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة حتى أصبحت أمهات المكتبات العالمية الآن سواء فى فرنسا وأجلترا وهولندا والفاتيكان وأمريكا ذا خرة بمخطوطات أديرة وكنائس مصر القديمة الثمينة.

وكذلك هناك مبنى خاص يسمى «الجو» وهو بناء ضخيم وعال وبه ثلاث طبقات ويستخدم لخزن ما يحتاج اليه الدير سنويا من الزيوت والشموع والمواد الغذائية المختلفة والحبوب كالغلال والفول والعدس والبقول الجافة وغيرها وهو فى عهدة أمين الدير الذين يطلق عليه اسم «الريثة».

ثم توجد «المائدة»: وهى داخل حجرة مستطيلة وفى وسطها وعليها يجتمع الرهبان فى أيام الصوم الكبير. وأما فى الايام الاخرى فيتناول الرهبان ماكلهم وهم منفردون داخل قلايلهم الخاصة.

ثم مكان آخر يطلقون عليه كلمة «التافوس» وهى كلمة يونانية الاصل معناها «مقبرة» وهى تقع فى الجزء الغربى من دير القديس أنطونيوس. ويضم بين جوانبه رفاة كثيرين من رهبان الدير. وهذه هى أهم الاماكن التى يضمها الدير المذكور.

مغارة القديس أنطونيوس

كان لابد الا ننسى الاشارة الى تلك البقعة التى أصطفاها القديس المذكور. واتخذها مقرا يزاول فيه حياته النسكية وتقع فوق الجبل بالمنطقة وفى واحدة من المغاور الطبيعية حيث كان يعيش بعيدا عن مباحج العالم وضجيجيه. والوصول الى هذه المغارة شاق كثير الصعوبة ويحتاج الى وقت وجهد كبير وفى أثناء الطريق عند الصعود اليها يلتقى الصاعد بمنظر يستلفت النظر الى مكان يتخلله مجموعة احجار متراصة ومستندة الى صخرة عالية كأنها من عمل أنسان وتدل ما تبقى من آثارها بأنها كانت مسكنا يتألف من حجرتين بطول يقرب من سبعة أمتار. ويروى أنها كانت معدة لاقامة الراهب المسمى «بولس البسيط» الذى كان تلميذا للقديس أنطونيوس. وقد عرف بشدة تقشفه وزهده حتى كان يقضى أغلب أيامه فى الصيام والتعبد وقد وهبه الله القدرة على شفاء المرضى والذين بهم مس من الشيطان. وقد كتب عنه

الراهب الرحالة «بلادبوس» الذى زار مصر حوالى عام ٤٠٠ للميلاد ووصفه بالبساطة المتناهية.

منطقة وادى النطرون

* مراكز النساك بالوادى:

* تلال نيتريا

* مستعمرة كليا «القلالى»

* برية الأسقيط

* نظام الحياة المعيشية بين رهبانها

* القديس مكاريوس الاسكندرى

* القديس أنبا مقار

* القديس يوحنا القصير

ثانيا. منطقة وادى النطرون

تطوق منطقة ذلك الوادى من الشمال سلسلة تلال وتعرف بصحراء أوجبل «نيتريا» أو جبل «برنوج» وتقع الان الى الغرب من منتصف الطريق الصحراوى بين مصر والاسكندرية تقريبا. وتعتبر أقدم المناطق التى هرع اليها نساك ما قبل المسيحية وكذلك المتوحدون منذ فجر العصور المسيحية فى القرنين الثانى والثالث للميلاد. كما أطلق على الاماكن التى التجأت بأطرافه الرهبان وطوائف النساك أسماء أخرى مثل «برية شيهات» بمعنى ميزان القلوب أو «برية الاسقيط» أو «وادى هيب» ومنطقة سليأ أو خليا أو صحراء القلالى.

والواقع أن المنطقة المذكورة علاوة على ما كانت تشتهر به من هدوء عجيب وأنها أماكن سلام حقيقى يخيم حولها جماعات نساكها العديدين الا أنها أنفردت بمميزات خاصة فاقت بها عن سائر المناطق والاديرة الاخرى. فمن الناحية المادية تكثر فيها الاملاح والمعادن النافعة وفيها بعض العيون التى تشفى مياهاها أمراض المعدة. ونشأت فيها معامل لصناعة الزجاج. كما يكثر فيه نمو نبات البردى اللازم لعمل الحصر وضفر أنواع من السلال وكذلك فى صناعة

الورق الذى لاغنى عنه للمخطوطات. كما أن المياه الجوفية فيها توجد على مقربة من سطح الارض فى كثير من أجزائها الامر الذى سهل عملية حفر الابار. وهذا مكن بلا شك فريق الرهبان من زراعة الارض فى المنطقة فى مساحة واسعة مما جذبت اليها أعدادا غفيرة من الرهبان علاوة على جفاف جوها المحتمل وانعدام المطر فيه مما ساعد على بناء قلايهم بسهولة بأبسط المواد المتوفرة فيه. كما لا ننسى وقوع الوادى واديرته فى منطقة سهلة فى مواصلاتها الى حد كبير بالنسبة الى وعورة مواصلات الاديرة الاخرى وبعدها. ولذلك فقد شجعت تلك المزايا على مجيء كثير من الرحالة القادمين من جهات نائية من أنحاء عديدة من العالم واجتذبت جماعات وفيرة من رهبان مصر فزخرت المنطقة فى أجزائها المختلفة بالقلايى والاديرة العديدة التى انتشرت فى جميع جنبات الوادى الكبير المذكور.

مراكز النسك بوادى النطرون:

وكانت تلك المنطقة المتسعة الارحاء منقسمة الى ثلاثة مراكز هامة للرهبة. أحداها باسم «تلال نيتريا» بمستعمرة Nitria والثانية تعرف باسم القلايى Cellia أو سلييا والثالثة وهى «برية الاسقيط Scetis». وتبدأ كذلك من ناحية الشمال الى الجنوب مع انحراف بسيط ناحية الشرق.

ومن الرحالة القدامى من الغرب الذين زاروا تلك المنطقة وتغنوا بما شاهدوه فيها ونوهوا عن سمو الحياة النسكية بين الرهبان وأنظمتهم المثالية وفضائلهم نذكر منهم على سبيل المثال «الاب يوحنا كاسيان Jean Cassien» جاء الى وادى النطرون عام ٣٩٠/٤٠٠ م، وأقام بين رهبانه وكتب الكثير من الكتب الخاصة عن أخبار رهبان ذلك الوادى. وعبارات من أقوالهم وأظهر أعجابه الشديد عن زهدهم وتقشفهم. وكذلك الرحالة المشهور «الاب بلاديوس Palladius» جاء أواخر القرن الرابع وزار مصر للمرة الاولى من عام ٣٨٨/٣٩٩ م. ومكث فى «برية شيهات» لدراسة حياة الرهبة. ثم عاد الى بيت لحم ومنها الى اورشليم ورسم أسقفا لهلينوبوليس عام ٤٠٠ م ثم عاد لزيارة مصر مرة ثانية ثم كتب فى أوائل القرن الخامس مؤلفا تاريخيا هاما شرح فيه ما شاهدته ووصف ما كان عليه رهبان الاسقيط من الفضائل والاخلاق الروحية السامية وحياتهم فى الزهد والتقشف ويعرف كتابه باسم «بستان الرهبان» وكان له أثر لا يستهان به فى أنتشار الرهبة فى كثير من جهات العالم ومن ضمن ما ذكره من

ملاحظات أنه كان يوجد فيه خمسة آلاف راهب يعيشون مع بعضهم مشى وثلاث في جماعات صغيرة بخلاف ٦٠٠ راهب يعيشون فرادا متناثرين داخل الصحراء. وقد وصف أيضا أنه كان بينهم عدد من الخبازين لاعداد الخبز اللازم للربان وعدد من النساكين لنسج الكتان وعمل أرديتهم. والزراعيين وصناع النسيج من الكروم التي كان يزرعونها. كما كان بعض التجار يرتادون هذه المنطقة لشراء ما يزيد عن حاجة الربان. وكان بينهم مجموعة من الاطباء من الربان للعناية بمداواة المرضى.

أما حياتهم الدينية فقد كانت موضع أعجاب بلاد يوس الشديد إذ انه نوه أنه كان يسمع تراتيلهم الشجية للمزامير اذا ما ارخى الليل سدوله. وقد سما به اخیال حتى تصور بأنه أنتقل الى جنة الفردوس. وكان مما يلاحظ اقتران احتقار الناسك لهذا العالم ومباهجة باظهار الحبة المطلقة لبنى الانسان والحيوان على السواء. وقد شوهده أيضا على كثير من المتوحدين شدة شغفهم للحيوان حتى الضواری منها حتى آنست الوحوش لهم ولم تفزع عند رؤيتهم. كما ذكر أن المتوحدين كانوا يمارسون العبادة كل على طريقته الخاصة التي تروق في نظره وهم يتسابقون في ميدان البطولة الروحية واذلال الجسد والحرمان وكبت الغرائز والتكشف والامعان في الوحدة.

كذلك من الرحالة الذين زاروا مصر وجاء الى منطقة وادی النطرون هو القديس «جيروم الايطالى» عام ٣٨١م وكانت تصاحبه تلميذته الناسكة «باولا». ووضع كتباً عن الربان المصريين شملت أخبارهم وأقوالهم على ضوء ما رأى وسمع كما أسس ديرين في بيت لحم بفلسطين واحد منهما للربان والاخر للراهبات. وفي عام ٤٠٤ قام القديس المذكور بترجمة قوانين «الابا باخوميوس» الى اللاتينية فتناولها الربان الايطاليون بالدراسة واتخذوها دستوراً لهم.

(١) «ديديم Didymus» ولد عام ٣٠٩ أو ٣١٤م أى لم تعرف سنة الميلاد تماماً. وقد فقد بصره وهو في الرابعة من عمره ولذلك لم يتلق العلم أو المبادئ الأولية منه كما ذكر ذلك هو بنفسه. ولكن تعطشه الشديد الى العلوم وقوة ارادته تغلبت على كل المصاعب التي صادفته. وتوسل في صلاته أن يمنحه الله البصيرة الداخلية. وتعلم الابجدية بطريقة اللمس على لوحات محفورة أما المقاطع والكلمات عن طريق الانتباه والاصغاء. وصار أستاذا لعدة علوم ووصل لمعرفة فائقة بالكتب المقدسة. ولذلك أتخذ القديس أناسيوس ذلك الاستاذ الضريع عميلاً لمدرسة اللاهوت بالاسكندرية كخليفة صالحة لجهابذة العلماء =

وقد ذكر الرحالة الاب «روفينوس Ruffinus» الذى كان تلميذا للعالم الشهير «ديديم (ديدموس) الضرير»^(١) أنه زار وادى النيل عام ٣٧١م وقال ديدومس أنه كان فى وادى النطرون وقتئذ نحو من ٥٠ ديرا.

كما ورد فى كتاب «تقى الدين المقرئى» من مؤرخى العصور الوسطى أنه كان بالمنطقة المذكورة نحو من مائة دير وحوالى ٧٠ ألف راهب ويقول أيضا أنهم أستقبلوا عمرو بن العاص عند فتحه لمصر وهذه رواية مبالغ فيها اذا قورنت بما رواه المؤرخون المعاصرين.

على أنه لم يبدع كاتب أو مؤرخ عن تاريخ ذلك الوادى واديرته بصفة عامة وظهرت أبحاثه عنها فى مؤلفات علمية ضخمة أكثر مما قام به العالم الاثرى الكبير «أيفلين هوايت E. White» فى العصر الاخير عن أديرة وادى النطرون اذ تمكن من كتابة ثلاثة مجلدات كبيرة عن تاريخها ومانحوية من كنوز أدبية وفنية وبلغت عدد صفحاتها نحو من ٧٧٠ صفحة كبيرة بخلاف ٥٠٠ صفحة أخرى مملوءة بالصور الفوتوغرافية.

وقد بدأت الرهبنة فى وادى النطرون فى قلالى صغيرة منقورة فى التلال أو الصحراء فى أول أمرها كما نشأت غالبا فى جميع أديرة القطر المصرى عامة. وكانت تلك القلالى متقاربة وتمارس معيشة فردية ثم أملت الظروف الطبيعية على ملتجئ تلك القلالى من النساك ضرورة العمل على التجمعات المقاربة تدريجيا الى أن نمت فكرة التجمع بعد ذلك داخل الاديرة

= السابقين الذين تقلدوا عمادة ذلك الكرسي الخطير أمثال «بنتينوس Pantaeus» و«كلمنت Clement» وأكلمنس وأوريجانوس وغيرهم. وكان ترتيبه الثانى عشر من أولئك العمماء الفطاحل الذين تقلدوا العمادة. وقد ذاع صيت ديديموس وكان القديس أنطونيوس يمتدحه ويذكره بالفخر. ولما كان فى دور الرجولة كان قد زار الانبا أنطونيوس الاسكندرية بقصد الحد من بدعة «آريوس» فدخل قلاية ديدم هذا وسأله عما اذا كان يشعر بالحزن لفقد بصره فظهر من جوابه على هذا السؤال مقدار تأثره الشديد من تلك الكارثة عليه. فكانت عبارة أنطونيوس له بلسما شافيا اذ قال «لا يحزنك فقد بصرك اذ نزعنا عنك أعين جسدية كالتى يمتلكها الفيران والذباب. وأخرى بك أن تبتهج لان لك أعينا كالملائكة ترى بها اللاهوت وتذكر نوره» كما أمتدحه كثير من قديسى الغرب وكتابه. وكان القديس جيروم تلميذا لديديموس وأنه اتخذ قنطرة له فى دراسة الكتاب المقدس. كما ترجم له أحد كتبه وتعلم له أيضا لمدة ثمانى سنوات «روفينوس» وقد وصفوه بأنه أشبه بالرسول فى خلقه ويمتاز بفكر نير مع بساطة فى الكلمات. وقد أعاد لمدرسة الاسكندرية مجدها القديم وظل مدرسا حتى نهاية حياته عام ٣٩٨م وترك مؤلفات عديدة فى اللاهوت والتفسير. وكان سندا للقديس أثنا سيوس وتمكن بفضل آرائه النيرة القوية وحججه الدامغة أن يحافظ على مكانة الكيسة وراثتها ويحطم الهرطقة الاربوسيين ويفند كل مغالطاتها الفلسفية.

وظهرت بصفة خاصة حركة إنشاء الأديرة الكبرى بقصد حماية الرهبان والدفاع عنهم عندما بدأت الغارات العدائية من هجمات البدو عليهم.

ويظهر أن جبل «نيتريا» كان المكان الأول الذى قصده النساك فى منطقة وادى النطرون وقد سبق التنوية حسب ما ذكره الاب «شينو Chenau» فى كتابه «قديسو مصر» أن القديس «فرونتون» أول من فكر فى حياة العزلة قبل انتشارها فى صحراء نيتريا. ثم أيد ذلك «كرزون Cellia» فى مؤلفه «زيارات أديرة الشرق صفحة ٧٦» بأن القديس المذكور أعتزل الحياة بقصد الزهد فى أواسط القرن الثانى الميلادى بوادى النطرون وتبعه سبعون من الاخوة للغرض نفسه. ولم يذكر التاريخ شيئا عن مصيرهم بعد ذلك.

ولكن حسب ما ورد فى كتابي «قاموس الآثار المسيحية للاب» دون فراند كابرول ج ٢ وص ٣١٢٧ وكتاب «قديسو مصر ج ٢ ص ٣٨١» أن بعض الفضل فى هذا العمل يعود الى تلميذه ورفيقه «القديس تيودور Theodore».

أما تاريخ هذين القديسين فيمكن استخلاصه من سيرتهما من كتاب «قديسو مصر» السابق الإشارة اليه فجاء فى سيرة القديس تيودور أنه عاش فى عهد الامبراطور قسطنطين الاكبر الذى حكم من عام ٣٠٦/٣٣٧ م وأنه عاش أيضا فى زمن القديس أنطونيوس الذى كانت وفاته عام ٣٥٦ م.

أما الراهب آمون مؤسس اديرة نيتريا فكان مولده فى الربع الاخير من القرن الثالث للميلاد من أسرة مصرية ثرية. ولما ناهز الثانية والعشرين حثه أهله على الاقتران فنزل عن رغبتهم. غير أنه أقنع زوجته الشاب بأفضلية حياة التبتل وفعلا أتفقا على أن يعيشا كأخوين تحت سقف واحد. وأجمع المؤرخون على صحة هذه الرواية وأن العروسين كانا يعيشان بمنزلهما حياة

(١) وصف «روفيوس» عند قدومه مع بعض مرافقيه لزيارة رهبان نيتريا كيف قابلوهم بترحاب كبير وهرعوا الى أستقبالهم وقدموا لهم ما تيسر من الخبز وأوراق الكرب وحساء الفول بعد ما غسلوا أرجلهم ثم قادوهم الى الكيسة وعملوا كل ما فى طاقتهم لراحتهم من عناء الطريق ومشقة السفر الطويل. ثم يذكر ما ينطوون عليه من اخبة والتواضع والتقوى ورفعة الخلق النبيل. ثم قال أن الرهبان فى نيتريا يقدمون القليل من الببند تحية الى الزائرين. غير أن رهبان، سليا كانوا ينفرون من رؤية الزائرين ولذلك لا يرغبون فى مقابلتهم أعتقادا منهم أن من يزوره البشر لاتزوره الملائكة ومن هؤلاء كان «مكارىوس الاسكندرى».

التقوى والصلاح والزهد. كما روى بلاديوس أن آمون قصد برية نيتريا بجنوب بحيرة مريوط بعد انقضاء ثمانية عشر عاما من زواجه أى ما بين عام ٣٢٠ وعام ٣٣٠م للتفرغ الى ممارسة النسك وقد وافقته زوجته على ذلك. وقد زعم بعض الرحالة ومنهم «روفينوس»^(١) الشهير أنه لم يكن فى نيتريا ذلك الحين دير من الدير. ولو أن «بلاديوس» ذكر أنه كان يوجد القليل من الدير. وقد ذاع صيت القديس آمون واشتهر بنسكه فانضم اليه كثير من الاتباع والنساك وكثرت القلالى حول صومعته ولم يعرف تماما عدد الرهبان الذين عمروا منطقة نيتريا ولو أنه ذكر فى تاريخ الدير لبعض المؤرخين أنه كان يوجد فى أواخر القرن الرابع للميلاد نحو ٥٠٠ ديورا يجتمع فيها نحو ٥٠٠٠ من الرهبان ويصعب تحديد موقع جبل نيتريا بالضبط حيث التجأت حوله هؤلاء الجموع من الرهبان. ومع ذلك لا بد أن موقعه كان يحتل أحد جانبي وادى النطرون المعروف اليوم فى المكان الذى كانت تتجفف فى أسفله المستنقعات الملحية. ولو أن هذا المكان المعروف باسم جبل نيتريا أول ما قصده النساك فى تلك الناحية الا أنهم ما برحوا أن التجاوزا أيضا الى الصحراء. وقد أطلق عليها اسم صحراء «سليا» أو صحراء القلالى ثم هرعت جماعات أخرى عديدة من الرهبان وعمروا «برية الاسقيط» الموحشة وتعرف أيضا باسم «برية شيهات» التى بعد صحارى سليا أو خليا المذكورة.

وكانت هذه الجماعات من الرهبان تتبع فى نسكها طريقة وسطا بين الانعزالية التامة والحياة الجماعية وهى نفس النظام الذى سار عليه أتباع القديس أنطونيوس. وذكر أن المتوحدين فى نيتريا كانوا يمارسون العبادة كل على طريقته الخاصة وكانوا يتسابقون فى ميدان البطولة الروحية واذلال الجسد والحرمان وكبت الغرائز والتقشف والامعان فى الوحدة. وقد بلغ بعضهم التفتن فى مقاومة شهوات الغرائز الطبيعية وتعذيب الجسد الى حد يصعب على الانسان تصوره. وكانوا لا يتركون قلاليتهم فى الصحراء للاجتماع ببعضهم الا يومى السبت والاحد من كل أسبوع لحضور صلوات القداس. وكان ذلك فى الكنيسة التى يقصدها الجميع من رهبان نيتريا للعبادة وموقعها فى أسفل الوادى وتابعة لاسقف مدينة «هرمبوليس الصغيرة» وهى دمنهور الحالية. وكان يقيم صلوات القداس فيها كهنة الابروشية المذكورة.

وكان نظام الحياة المعيشية بين أولئك الرهبان بصفة عامة غاية فى البساطة بالرغم من نقشة الشديد فكان الفرد يتناول طعامه البسيط ويشمل القليل من الخبز الجاف وبعض الملح

ولا يشرب غير الماء وكان الافطار عند معظمهم مرة واحدة عند غروب الشمس ومنهم من امتاز في الزهد والتعبد ويمضى ثلاثة أو أربعة أيام فى صيام كامل عن الطعام والشراب وبعضهم كان يمضى أغلب ليليه ساهرا فى صلوات طويلة وأذا أعياه التعب لجاء الى سنة من النوم لفترة وجيزة مستلقيا على حصيرة من سعف النخيل أو أحيانا منبطحا على الارض متخذًا وسادة من الحجر امعانا فى التقشف وتعذيب الجسد. وقد أشتهر أيضا كثير من النساك بحياة نسكية صارمة تدعو للدهشة والاعجاب الشديد خصوصا ما يتعلق بالاقلال من الطعام أو الشراب وكثرة الصيام لفترة طويلة. وقد تركت مسألة قدرة الناسك على الصيام الى مقدرة كل راهب حسب تحمله وبالرغم من هذه الاصوام فلم يكن يركن الراهب الى الكسل فترة صيامه بل كان يقوم بعمله اليومي المقرر عليه أنجازه كالمعتاد.

ومن الازكان الاساسية فى حياة الرهينة بخلاف المداومة على الصلاة التزام الصمت وتحاشي التحدث مع الاخرين من الرهبان ولا يجوز الاتصال الا مع بعض الشيوخ منهم والمشهود لهم بالقداسة والورع والتقوى. وعندما يقوم الرهبان بعملهم اليومي المكلف كل فرد منهم بعمله لا يكف عن تلاوة تراتيل المزامير والمدايح الدينية بنغمات شجية بحيث اذا ما أنهوا من عملهم وتلاوة المزامير لزم الرهبان الصمت وهو من أوجب الامور لحمايتهم الروحية وحرصا على السلام الدائم بين تلك الجماعات أو بين النساك والمنفردين كما أن دوام الرهبان على الصلاة من أهم الوسائل لمحاربة الشيطان واغراءاته ودفع حالات الملل والسآمة التى قد تنشأ من تلك الحياة الرهبانية. ومن أجل ذلك خصص الرهبان أغلب ساعات النهار والليل للصلاة. وما هو جدير بالملاحظة أن على الراهب القيام للصلاة عند منتصف الليل بمجرد سماعه لصياح الديك، وهذه الصلاة ذات أهمية خاصة لاستادها على قول «داود النبى» كما ورد ذلك فى احدى مزاميره. وعدد الصلوات الرهبانية هى سبع ثلاث منها أثناء النهار والاربع الاخرى خلال فترات الليل. ولذلك تحتم على الرهبان أن يركنوا الى فترة وجيزة من النعاس امعانا فى التيقظ والسهر لمحاربة الافكار الشريرة الشيطانية والحفاظة على طهارة النفس ودوام الصفا الروحى.

ومن عادة الناسك الا يتأنق فى ملبسه فكان رداؤه غاية فى البساطة والخشونة ورخص الثمن ويحاك بغير عناية، وأحيانا يظهر ممزقا كثير الرقع امعانا فى التواضع والزهد ومحاربة شهوات

الجسد، وكان البعض يحيكون حللهم ويصنعوها من سعف وألياف النخيل تشبيها وتقليدا لما فعله زعماء النساك والسواح القدماء الذين كانوا يهيمون في الصحارى والقفار كأنصاف عراة ومعظمهم كان يكتفى بارتداء قميص بدون أكمام كما صار أغلبهم حفاة الاقدام الا اذا أشدّت حرارة الصيف فكان يضطر الراهب الى احتذاء الصندل وخصوصا اذا عزم على ترك قلايته الى السفر من مكان الى آخر فى الصحراء، وكان العكاز من الادوات اللازمة، ولا غنى عنه للرهبان وعلى الاخص المسنين منهم للارتكاز عليه وقت وقوفه الطويل أثناء الصلاة، واعتقد الراهب فى عصاه كرمز للسلاح الروحى يتغلب به على قوة الشيطان، وقد ذاعت شهرة أولئك النساك وأخبار انتشار قلاليتهم وأديرتهم التى امتلأت بها البرارى والقفار وأندھش الناس مما سمعوه عن بالغ زھدهم وطرقهم المثالية فى المعيشة القشفة وأنظمتهم الغريبة فجذبت اليهم جماعات عديدة من سكان البلاد وصادفت حياتهم النسكية هوى فى نفوسهم فتبعوها كما تهافت كثير من رحالة الغرب والعلماء من أهالى أوروبا للقدوم الى زيارة أولئك الرهبان فى أماكنهم متكبين كل مشقات السفر الطويل الجسيم وأخطاره للوقوف على أنظمتهم المعيشية وتاريخهم وعلومهم وفنونهم وكل ما يتعلق بعاداتهم وطرقهم فى الحياة، ثم عادوا ونشروا جميع ما جمعوه من أخبارهم وعن نسكهم وفضائلهم النادرة فى أنحاء العالم المتمدين وكان هذا من أهم البواعث التى شجعت على قيم هذه الأنظمة الرهبانية فى كثير من ممالك الغرب.

وقد ورد فى كتاب «سير آباء الكنيسة» وصف لزيارة الانبا أنطونيوس الى القديس آمون فى صومعته التى كانت تبعد عنه بمسافة ثلاث عشر يوما كما روى القديس «أثناسيوس Athanasius» بأن الانبا أنطونيوس كان يحترم القديس آمون أحتراما عظيما. ويظهر أن اتصاله به هو الذى جعله يتوسع فى إنشاء الجماعات من الرهبان على نظامه الانطونى. وقد ذكر القديس أثناسيوس أن الانبا أنطونيوس قد تنبأ بوفاة القديس آمون فى صومعته فى صحراء نيتريا. وكانت وفاته قبل سنة ٣٥٦ للميلاد وهى السنة التى توفى فيها القديس أنطونيوس. وقد قدر البعض وفاة القديس آمون بوجه التقريب بين عام ٣٤٠م وعام ٣٥٠م. واسم هذا القديس لا تخلو من ذكره قائمة من بين شهداء الكنيسة الارثوذكسية وتحتفل الكنيسة بذكره فى عيدهِ الموافق اليوم الرابع من شهر أكتوبر.

وكان آمون يرى زوجته مرتين كل عام في منزل حياتهم الزوجية التي كانت قد حولته ديرا للراهبات والتفت حولها كثيرات من العذارى اللاتي رغبن في ممارسة الحياة النسيكية، فكانت زيارته لها بقصد الاطمئنان عليها والوقوف على مدى الحركة والادارة بالدير الذي تشرف عليه زوجته.

وفي أواخر أيام القديس آمون أخذ عدد الاخوة في الزيادة في جبل نيتريا فرغب البعض في بناء القلاى في أماكن بعيدة عنه في الصحراء لينعموا بالسلام المنشود فتوغلوا داخل البرية حتى «سليا Cellia» وهي تبعد عن جبل نيتريا هذا بما يقرب من اثني عشر ميلا، وقد ورد في كتاب "Marcotis De Cosson p. 47" أن الطعام الذي كان يلزم الى رهبان سليا كان يأتي اليهم من نيتريا، وهذا دليل على ما كانت عليه من رواج بعكس ما كانت عليه سليا من جفاف.

ومما هو جدير بالذكر أن القديس آمون ترك بعده مجموعة من أفاضل التلاميذ الافذاذ ومنهم على سبيل المثال القديس تيودور وأغانو وثثنائيل وهور وبامو، وقد خلفه القديس بامو في الزعامة في جهة سليا.

وعندما أخذت نيتريا تفقد مكانتها وأهميتها بدأت سليا في الازدياد والازدهار وحلت محل نيتريا وزادت عنها اتساعا وشهرة، وسبب هذه الشهرة ترجع في الواقع الى المؤسس الحقيقي لمنطقة سليا وهو «القديس أبو مقار الاسكندري» ونظرا لان كثيرين من القديسين كانوا يحملون اسمه فقد التبس على كثير من القراء المقصود الحقيقي من أولئك القديسين ولذلك نوهت بعض المؤلفات الى أشهر ثلاثة منهم أطلق عليهم الاسم المذكور وهم القديس مقار الكبير وهو مؤسس الدير المعروف باسمه وزعيم منطقة شيهات أوبرية الاسقيط ثم القديس أبو مقار الاسكندري وهو زعيم منطقة سليا ثم القديس أبو مقار أسقف أدكو.

مقار الاسكندري،

أما أبو مقار الاسكندري فكان مولده بمدينة الاسكندرية في مستهل القرن الرابع للميلاد من أبوين فقيرين ولذلك اشتغل خباز لبضع سنوات ثم كان يصنع الفطائر ويبيعها لكسب معاشه، كما قيل أنه اشتغل بمهنة الرعي أيضا. ثم ترك الاسكندرية بمظاهرها وتوغل في

الصحراء حتى اعتكف في بركة موحشة وشرع يتدرب على النسك والتقشف وظل على هذه الحال سبع سنوات، ثم أصبح بعد ذلك يقتصر في غذائه اليومي على مقدار ضئيل لا يتصوره العقل أذ أنه كان يكتفي بأوقيتين من الخبز تقريبا طول اليوم. وكان يمضي ليله في التراثيم والتسايح والتأمل - ثم أنتشرت أخباره أنتشارا عظيما وذاعت شهرته الفائقة في الزهد وشدة التقشف فهرعت اليه جماعات من النساك والتفوا حوله لممارسة حياة الزهد، ثم ازداد عدد الرهبان وكانوا يعيشون حياة أنفرادية وكل ناسك له قلايته فكثرت القلالي في تلك المنطقة حتى سميت صحراء القلالي، وقد أيد هذه الزيارة الرحالة «بلاديوس» الذي زار المنطقة وقتئذ عام ٣٩١ وعمر هذا الجزء الموحش من هذه الصحراء نحو من ستمائة راهب، وقد علمهم «مقار السكندري» كيفية بناء تلك القلالي أو حفرها.

وقد عرف عن مقار السكندري هذا أنه لم يباشر حياة الرهبة قبل سن الأربعين وذلك بعد أن تعمد وانتظم في سلك الموعظين وزار القديس أنطونيوس في الصحراء الشرقية ومارس على يديه حياة النسك سنة ٣٣٥م ثم ذهب أيضا الى نيتريا حيث تتلمذ على يد القديس بامو رئيس الجماعات الرهبانية في الموضع المذكور بعد وفاة القديس آمون، ثم ظل هناك فترة رسم بعدها قسا وأصبح من هيئة الكهنوت حوالي سنة ٣٥٥ ميلادية. ثم أشتهر منذ ذلك الوقت باسم مقار السكندري ثم تافت نفسه الى الحياة الانعزالية فترك نيتريا واتجه جنوبا الى سليا حوالي سنة ٣٧٣م. ويشاهد أن مقدمه كان سبب شهرة عظيمة للمنطقة فزادت فيها أعداد الرهبان المنفردين وكثرت قلايلهم بطبيعة الحال حتى أصبحت سليا معروفة باسم صحراء القلالي. وكان مقار السكندري شديد الشغف بالتنقل والرحلات والحياة بين سائر الجماعات الرهبانية في وادي النطرون ورغبة منه في الاطمئنان على مدى ما وصلت اليه حياته النسكية، ولذلك أصبحت له أربع قلالي واحدة في جبل نيتريا والثانية في سليا والثالثة كانت خارج وادي النطرون في الصحراء الليبية والرابعة في بركة الاسقيط حيث كان كثير التردد على سمية القديس مقار السكندري الكبير. وقد شاركه في منفاه في جزيرة فيلة جنوب مدينة أسوان وذلك عندما نفاهما الامبراطور فالنس الاريوسي بسبب وقوفهما في وجه البدعة التي اثارها اريوس.

ومن أبرز ما أتصف به الانبا مقار السكندري شدة تمسكه وأمعانه في حياة الزهد وكثيرا ما تردد على المتوحدين الذين برعوا في الزهد وبنافسهم في نسكهم في هدوء وصمت. وتبارى

فى ذلك مع بعض الرهبان الذين أشهروا بزهدهم العجيب فى دير تايينسى بالصعيد، ذلك أنه ترمى الى سمعة بأن رهبان دير الانبا باخوميوس هناك لا يذوقون طعاما مطهيا على النار مدة صوم الاربعين المقدسة، وشرع القديس المذكور بالامتناع عن تناول طعام مطهى لمدة سبع سنوات وأن يجعل غذاءه على الخضروات والحشائش البرية. ولم يكتف الانبا مقار السكندري بهذا الزهد، بل سافر الى دير تايينسى فى رحلة أستغرقت منه خمسة عشر يوما لقطعها وهناك طوى فترة صوم الاربعين المقدسة واقفا فى إحدى القلايات، دون أن يذوق طعاما ماعدا أوراق الكرب كل يوم أحد فيخفى أمام رهبان الدير صياحه العنيف، وبالرغم من هذه الحياة العنيفة القاسية وامعانه الشديد فى اذلال الجسد فانه لم يخالف قوانين الدير من حيث العمل اليومي المعتاد الذى يقوم بعمله كل راهب فى الدير فإنه قضى مكاريوس أيامه فى دير تايينسى فى ضفر الخوص وعمل السلال فى صمت وسكوت. غير أن رهبان الدير المذكور لم يتعودوا مثل تلك الحياة القاسية، فطلب الى رئيسهم القديس باخوميوس أن يأمره بترك الدير حتى لا يكون حجر عثرة لهم ولما سأله الأنبا باخوميوس عن اسمه وأصله وعرف منه أنه مقار السكندري احتفل به رهبان الدير وأكبروه وزادوا فى احترامه. ثم غادر الدير وعاد الى سليا وفيه مازال يمعن فى زهده وتقشفه الشديد حتى قيل أن لحيته تساقط شعرها ولم يبق له سوى شعر قليل على شفته العليا وعلى ذقنه. ولذلك كانت أرشاداته الى أتباعه من الرهبان موضع التقدير والاحترام الشديد والقبول كما كانت نسكته الرفيعة مضرب الامثال من سائر الادييرة فى وادى النطرون وقد وافته المنية فى أواخر القرن الرابع الميلادى بعد جهاد خالده مجيد^(١) فى سبيل نشر المسيحية الارثوذكسية الصحيحة كما قيل أنه عمر طويل حتى بلغ

(١) اتخذت سليا التى أشرف على رئاسة ادارتها الانبا مقار السكندري مركزا مستقلا وأصبح الكاهن الوحيد لكنيستتها التى شيدت بها فى عهده أذ لم يكن بها سوى كاهن هو الرئيس وعلى ذلك صعبت مهمته كثيرا لاضطراره لتفقد المتوحدين فى قلايتهم التى كانت مبعثرة فى جوانب تلك البقعة الموحشة من الصحراء ولا يخفى ما كان يحتاج اليه أولئك النساك من رعاية وعناية تامة أكثر من أخواتهم المقيمين فى القلاي القرية المتجاورة. ونظرا لما كان يتمتع به من السلطان الروحي وقوة التأثير الشخصى بسبب أعماله وفضائله المجيدة وسلوكه وطهارة النفس دفعت هذه الصفات السامية الى اتخاذها المثل العليا لهم وحرص كثير من أتباعه من الرهبان على تقليد القديس المذكور فى طريقة حياته وزهده وقد وصل الكثير من أولئك الاتباع من الرهبان الى درجة عالية من الرهبة.

من العمر تسعة وثمانين عاما. أما المركز الثالث الذى انسحب اليه فريق من الرهبان ورغبوا فى ممارسة حياة النسك فيه فى الصحراء المطلقة فقد كان شديد الغور وقد أطلق عليه كلمة الاسقيط أو «برية شيهات» وقد ذاعت شهرة ذلك المكان حتى تبوأ مكان الزعامة فى جميع منطقة وادى النطرون على الاطلاق، وترجع تلك الشهرة فى الواقع الى المؤسس الاول لها وهو الانبا مقار الكبير.

ولد أبو مقار فى فجر القرن الرابع الميلادى وبعض المراجع ذكرت عام ٣٠٠ تقريبا من والدين أشهرهما بالتدين. وذكر الانبا سيرايون أن والده كان قسيسا لبلدة شبشير إحدى بلاد النوفية الحالية فى الدلتا، ولذلك دأب مقار هذا منذ نشأته على الذهاب الى الكنيسة حيث رسمه أسقف الاقليم ايجاور قارنا كسيا، ثم أجبره أبوه على الزواج غير أنه كان ميالا الى حياة النسك والتبتل وأمتنع عن معايشة زوجته وكان يحتج دائما بدافع المرض، ولكى يبعد مقار عن نفسه ذلك الصراع العميق أستأذن من والده فى الذهاب الى البرية بقصد الترويح وتبديل الهواء فسافر مع إحدى القوافل الذاهبة الى وادى النطرون حيث شاهد حياة النساك القاطنين فى نيتريا. ثم عاد مقار الى بلده وعلم أن زوجته قد توفيت وهى عذراء وأن والده قد فقد بصره وبقي الى جواره وقام على خدمته حتى وفاته، وما لبثت أن توفيت والدته بعد ذلك بقليل. ثم خرج مقار من بلدته الى احد الاكواخ القرية بعد أن وزع ماورثة من والديه على الفقراء وعاش ناسكا متقشفا وكان ذلك فى عام ٣١٥ ميلادية.

غير أن أقامته خارج القرية لم تدم طويلا إذ صمم فى عام ٣٣٠ ميلادية على تركها والذهاب الى نتريا مرة ثانية ليعيش بين رهبانها غير أنه ذكرت قصتان تختلفان فى سبب ذهاب مقار الى وادى النطرون. الاولى أنه أتهم ظلما بفعل الشرع مع امرأة أثناء أقامته خارج القرية فثار عليه أهلها وأوسعوه ضربا حتى أجبر أن يتعهد بالعمل ليكفل نفقة تلك المرأة مدة حملها غير أنه لما تبين عدم صحة ما أتهموه به وذلك باعتراف المرأة التى نطقت ببرائته عندما تعثرت ولادتها، هرع أهل القرية اليه يطلبون منه الصفح والمغفرة على أسأتهم فلذلك ترك المكان الى الاسقيط فرارا لذاته، أما القصة الثانية فقليل أن أهل قرية رغبوا فى رسامته قسا ليظل بينهم غير أنه كان يرغب فى ممارسة النسك وفضل الهروب الى نيتريا.

ومهما يكن من أمر هاتين القصتين بخصوص مجيء مقار الكبير الى صحراء نيتريا فأن حلوله فيها كان حوالى ٣٣٠ ميلادية وكذلك لم يدم بقاءه بها طويلا، إذ تركها ثم أنتقل الى

صحارى القلالي «سليا» حيث تقابل هناك مع بعض القديسين ثم أعتزلها بعيدا نحو الجنوب فى المكان الذى أطلق عليه صحراء «بترا» الواقعة شمال بركة شيهات عند نقطة اتصالها بصحراء القلالي. ثم حفر مقار لنفسه «فى بترا مغارة» على مقربة من إحدى القلاع الرومانية القديمة ثم حفر بترا يستقى منها من المكان المذكور وقد ذاع صيت القديس أنطونيوس وقتئذ فى الصحراء الشرقية، حيث أنطلق اليه مقار ولبس أسكيم الرهبانية عنده توطئة بدخوله النظام الانطونى فى الرهبة ويروى أنه ذهب مرة أخرى الى القديس أنطونيوس قبل رسامته كاهنا.

ومع أن القديس مقار الكبير هو أول من كون الجماعات الرهبانية فى «شيهات» أو «برية الاسقيط» غير أنه لم يكن أول من ترهب بها، ذلك أنه ورد فى سيرة مقار فى إحدى جولاته فى الصحراء الواقعة جنوب صخرة بترا وهى صحراء شيهات، ووصل الى مرج أخضر وفى سطره ماء وحوله شجر صفصاف وأذلفت نظره فجأة منظر آدميين ليس على بدنهما ما يسترهما الا بعض الجلود شعرها بالغ الطول وكذلك أظافر اليدين والرجلين طويلة أشبه بأظافر الحيوان، ففزع مكاريوس منهما ثم تحدث معهما وسألهما عن كثير من الأشياء وعرف منهما أنهما من السواح^(١) الجائلين فى البرية وأنهما لم يريا أحدا منذ أن سكن البرية منذ زمان طويل

(١) السواح فى تاريخ الكنيسة القبطية هم قوم نساك شديدي التقشف والتعبد مع ممارسة حياة غاية فى القسوة والعزلة الانفرادية التامة، ويقضون معظم أيامهم هانمين فى بعض الصحارى أو البرارى يتقلون من مكان الى آخر وقيمون فى كهوف يحفرونها لانفسهم فى الصخور ولم يخضعوا لنظام من الرهبة الخاصة بل كان يعيش الفرد منهم حياة نسكية مريرة حسب ظروف البيئة التى وجدوا فيها. وكان الشخص من أولئك السواح لا يرتبط بالصلاة فى كنيسة معينة. ومن أمثلتهم الأنبا «بولاء» الذى يعتبر أول السواح فى الصحراء الشرقية.

على أن أول السواح فى الصحراء الغربية وفى منطقة وادى النطرون هو «بطليموس المصرى» الذى روى عنه أنه جاء الى مكان يخلو من الماء فكان يطفىء ظمأه بقطرات الماء التى كان يجمعها بأسفنجة يحفظها معه لهذا الغرض كما أن اثنين لم تذكر المراجع اسميهما وقد شاهدهما القديس مكاريوس الكبير فى إحدى جولاته فى صحراء شيهات وكانا شبه عاريين أو أنهما اكتفيا بمنزرتين لستر العورة. وأشهر أولئك السواح الذين سيطر اسمهما خالدا أبدا الدهر هو «القديس أبو نفر السايح» وكان من أعظم النساك فى التقوى والتواضع. وكان فى الأصل راهبا من الصعيد ولد فى قرية بقرب مدينة طيبة وذكر السنكسار القبطى أن وفاته كانت فى ١٠ بؤونة بصحراء طيبة وبالرغم من أن أعماله كانت خفية وحتى مشاهير رهبان الأقباط يجهلون تاريخ حياته تماما ولم يذكر اسمه الا نادرا ولكن يظهر أن حياته كانت مثالا أعلى للنساك حتى قدر الله لها الخلود.

ولم ينظرهما أحد من البشر سواء وأثناء تجوالهما في البرية يشاهدون حيوانات مختلفة الأجناس.

= ويرى القديس «بافوتيوس» الذى الهب الله قلبه شغفا بتفقد خدام الله من أولئك النساك والذى رأى منهم عددا كبيرا وكتب عن أخبارهم كثيرا وكان منهم القديس أبو نفر هذا، وقد شاهده عاريا تماما ولا يغطى جسده سوى شعر رأسه وكذلك لحية المسترسلة فى الطول المبالغ فيه وأنه ارتعد من هيئته وظن أنه روح ولكن زالت شكوكه عندما رسم علامة الصليب أمامه، وبدأ بتلاوة الصلاة الربانية وخصوصا عندما ناداه باسمه فقد زالت مخاوفه للتو ثم شرع فى الصلاة سويا ثم جلسا يتحدثان عن عجائب الله. وبعد ذلك سأل القديس بافوتيوس عن سبب مجيئه فى الصحراء وكيف يعيش فيها فأجابه «أبو نفر» أنه كان يعيش فى دير مليء بالرهبان الأتقياء الأطهار وسمعتهم يتحدثون يوما عن سكان الصحراء من النساك وما هم عليه من سمو الخلق وحسن الفضائل فسأل «أبو نفر» واحدا منهم عما إذا كانت فضائلهم تفوقهم سموا وتقوى فأجابوه بالإيجاب لأنهم يعيشون بعيدين عن سكان الأرض ويمارسون عيشة غاية فى التقشف والقسوة فإذا مرض أحدهم لا يجد من يزوره وإذا اشتدت عليه الهموم والكروب لا يجد من يسرى عنه من سكان الأرض وإذا بلى ملابسه لا يجد من يكسبه أو غير ذلك من المطالب أو الحاجيات فلا يجدون من يمدونهم بها كمثل أولئك الذين يعيشون فى الإدارة. فحالما سمعتهم يتحدثون هكذا التهب قلبى وعندما أرخى الليل سدوله أخذت قطعة من الخبز الجاف وخرجت من الدير. ثم صليت وطلبت من سيد المجد أن يهدينى إلى المكان الذى أذهب إليه فرحلت وسهل الله طريقي حيث التقيت بأحد القديسين من النساك وبقيت بجوار، فترة علمنى فيها طرق النسك ثم جئت إلى هذا المكان حيث وجدت تلك النخلة وهى تثمر أنثى عشر سباطة سنويا تكفى كل واحدة منها غذاء شهر كامل ثم أشرب من ماء تلك البئر، وبقيت هنا ستين عاما لم أر فيها أنسيا سواك. وفيما هما منهما مكان فى ذلك الحديث ظهر ملاك الرب بينهما وناولهما من جسد ودم المسيح ثم تناولوا قليلا من الزاد وتغيرت هيئة القديس أبو نفر وصار كما لو كان لهيبا من نار ثم رجع وسجد أمام السيد المسيح ثم ودع القديس بافوتيوس وأسلم روحه فقام بتكفينه بعد أن لفه بقطعة من الكتان ودفنه بالكهف ثم أراد القديس بافوتيوس أن يحل محله ولكن حدث بعد أتمام عملية الدفن فى الكهف أن سقطت النخلة وجفت البئر. وقد حدث ذلك بسماح من الله لكى يعود القديس بافوتيوس إلى العالم يعلن عن حياة القديس أبو نفر. ويظهر أن كثيرين من أمثال أولئك النساك السواح أنزوت حياتهم بين ربوع الصحارى والبرارى ولم يهتد أحد إلى أماكنهم وأن من عرف منهم صدقة قليل بالنسبة للأعداد الكثيرة التى هامت فى الصحارى والقفار المصرية أمعانا منهم فى التقشف والتعبد للتقرب من الخالق وقد شيدت كنائس على اسم القديس أبو نفر منها فى ظاهر مصر فى نهاية القرن الثانى عشر للميلاد نقلا عما ذكره الشيخ المؤتمن أبو المكارم سعد الله كما ذكر «أميلينو Amélineau» أنه بيت كنيسة له فى البتانون بمديرية شين الكوم «بمحافظة المنوفية» فى القرن التاسع. ثم شيدت كنيسة ودير على اسمه فى بلدة دجلا «بمحافظة أسبوط» فى نهاية القرن الثانى عشر للميلاد، كما شيدت كنيسة له أيضا بقرية ناحية أسوان حسب رواية أبو صالح الارمنى، هذا وتعيد الكنيسة القبطية بهذا القديس مرتين سنويا الأولى ١٠ يونيو ويوافق يوم نياحته والثانية يوم تدشين كنيسته بظاهر مصر فى ١٢ هاتور.

وقد اشتغل مقار الكبير فى «بترا» بعمل السلال التى كان يعطيها للجمالين الذين وفدوا لحمل النطرون لبيتاعوا له بثمنها خبزا يابساً ليقئات به، وذاع زهده فالتجأ اليه أعدادا كثيرة من الرهبان المجاورين الذين رغبوا فى الحياة الرهبانية على يديه وحسب إرشاداته فكان يلبسهم زى الرهبنة ويعلمهم طريقة صفر الخوص وعمل السلال، وكيفية حفر المغارات فى التلال وتظليلها بالضعف.

ولم يكن أولئك الراغبين فى الحياة الرهبانية عنده من المصريين فقط بل جاء اليه جماعات كثيرة من روما واسبانيا وكبادوكية باسيا الصغرى وبلاد الشام وفلسطين وبلاد النوبة وأرمينيا وأقاموا فى قلالي متجاورة على صخرة بترا.. وكانت شخصية مقار الكبير سببا فى اجتذاب هذه الأعداد الوفيرة من أوروبا التى ذاع صتها فى هذه المناطق. وكان ممن تتلمذ فى ذلك المكان على يد القديس مكاريوس الكبير من غير المصريين هما شابان يافعان من الأمراء وهما أبناء الإمبراطور فالنتينس الأول المسيحى «٣٦٤/٣٧٥ ميلادية» وهو الإمبراطور الذى عرف بشدة حبه للمسيحيين من رعيته حتى لقبه المصريين باسم قسطنطين الجديد، وقد اهتم بتربية أبنائه تربية دينية حتى امتلأ القصر الإمبراطورى بصلوات مستمرة نهارا وليلا.

وقد كان رغبة الأميرين فى تكريس حياتهما لله وممارسة الرهبنة ولكن والديهما عارض هذه الرغبة، ثم طلبا منه السماح لهما بزيارة مدينة «نيقيا» فصرح لهما حيث تقابلا هناك مع أحد الرهبان ويدعى «يوحنا» أشهر بورعه وتقواه حتى أسترعت صفاته وفضائله بعض رجال الدولة فكانوا يقصدونه دوما للتبرك بأقواله والاستماع الى مواظبه ونصائحه فاستقبل الراهب هذين

= ومن بين أولئك السواح الذين ذاع صيتهم فى مصر وخصوصا فى العصور الوسطى الأنبا «فريج» الذى يطلق عليه «الأنبا رويس» وكان يعيش فى زمن البطريك الأنبا متاوس السابع والثمانين وذلك عام ١٢٦٠ للميلاد ويقطن على مقربة من قلايته كما أصبح من السواح المشهورين وعرف بشدة ورعه وأمانته وتعلقه بخالقه حتى وهبه القدرة على شفاء المرضى وشفى كثيرين من أسقامهم وأمراضهم الروحية والجسدية حتى كانوا يلقبونه برجل المعجزات وكانت كنيسة العذراء بحارة زويلة مكانه المفضل كما روى أن البابا كثيرا ما كان يسأل عنه ويفتقده دائما خصوصا فى أثناء الصلاة فى القديس كما قيل أنه شيع جنازته عند وفاته ودفنه فى الكنيسة المسماة على اسمه ومجاورة للكنيسة المرقسية الكبرى الآن. وكذلك الأنبا برسوم العريان كان من أمثال أولئك النساك الصالحين الذين أذلوا الجسد الى أقصى حدود الأذلال حتى تصفو وتسمو الروح وقيل أنه كان يعيش منذ أكثر من خمسة قرون وهجر الدنيا ونزواتها ليعيش أيامه متعبدا كروح بلا جسد.

الأخوين بكل ما يليق بمكانتهما من احترام وتبجيل حيث أقاما عنده مدة من الزمن ثم أطلعاها عن رغبتهما في الرهبة. ولكن الراهب المذكور خشى من عقاب الأمبراطور فأرسلهما الى بلاد الشام عند أحد مشاهير رهبانها وهو الأب أغايوس ليتلمذا على يديه فأقاما عنده ست سنوات حيث عاشا حياة الزهد الكاملة بالورع والتقوى ولبسا ملابس الرهبان السوريين السوداء وقد ذاع خبر تقواهما وعرف عنهما من الصلاح وسمو الفضائل مما دعا البحارة الى كتابة اسميهما على قلاع سفنهما تبركا. وقيل أن أباهما الذى ظل يبحث عنهما دون جدوى عرف مكانهما من هذه القلاع، ولما أراد الوالد أن يرشح أحدهما ليتقلد كرسى كنيسة القسطنطينية رفض كل منهما تولى تلك الوظيفة الدينية الكبرى وصمما على الالتجاء الى منطقة النسك بوادى النظرون فركبا البحر ووصلا الى مصر ثم اخترقا الصحراء وسارا فيها حتى وصلا الى مكان القديس مقار الكبير فى بركة الأسقيط، ورغبا فى الحياة معه. ولما وقف على قوة ارادتهما وشدة عزمهما على النسك رحب بهما وأعطاهما فأسا ليحفرن قلايتيهما ثم علمهما طريقة صفر الخوص وعمل السلال. ثم خلع هذان الراهبان الأمبراطوريان الملابس الرهبانية السريانية وألبسهما القديس مقار ملابس الرهبان المصريين وقد فعلا هذا رغبة فى اخفاء مظهرهما عن مندوبى الأمبراطور أبيهما وكان لا يكف بطبيعة الحال عن ارسالهم فى البحث عنهما.

ولما كان هذان الراهبان القديسان أجنبيين عن المصريين فلم يكن من السهل عليهما التفاهم مع النساك المصريين فظلا طول حياتهما دون زيارة أى انسان، ولم يفتحا قلايتيهما الا لعامل كبير السن من عمال مناجم النظرون وكانت مهمته بيع انتاج عملهما من السلال، وعند ذهابهما الى الصلاة فى الكنيسة كانا يقضيان طول فترة الصلاة دون أن يرفعا وجهيهما عن الأرض، وكان طعامهما يتكون من الخبز الجاف والملح.

ويظهر أن الحياة النسكية القاسية التى مارسها الشبان القديسان وسط تلك البرية المحرقة مع شظف العيش فى المأكل والمشرب والملبس بخلاف ما اعتادا عليه من الحياة فى قصر أبيهما الأمبراطورى كانت من العوامل التى عجلت بوفاتهما وهما فى شرخ الشباب ولم يعمرنا طويلا ورحلا من الدنيا فى سنة واحدة فى حوالى عام ٣٨٤ للميلاد، وقد قام القديس مقار بدفنهما بعد أتمام الصلاة على رفاتهما بنفسه فى المكان القريب من المغارة التى حفراها. وكانت أخبار

الرهبان عنهما تشيد بسيرتهما العطرة وفضائلهما وسمو أخلاقهما حتى شرع الكثير من الرهبان الى التسابق فى بناء القلالى بجوار مغارتهما، كما شيد القديس مقار كيسة تذكارية حسنة على مقربة من تلك القلالى الجديدة التى أطلق عليها اسم قلالى «جماعة الروم». وبذلك تأسست جماعة رهبانية حول المكان الذى دفن فيه الراهبان «مكسيموس ودوماديوس» وهو غير المكان المعروف حاليا بدير البراموس كما ورد ذلك فى رواية بعض المراجع.

أما القديس مقار الكبير فإنه بعد ازدحام صخرة بترأ بالعديد من الرهبان شرع فى الانتقال الى منطقة أخرى تصبح حياته فيها أشد خشونة وقسوة أمعانا فى الزهد فانتقل داخل شيهات الى موقع جنوب الوادى وهو المكان الذى أطلق عليه اسم «أسقيط القديس مقار» تمييزا له عن سائر برية شيهات وأقام هناك داخل قلالية حفرها بنفسه ليمضى بها بقية أيام غربته فى شظف من العيش وحيث لا تتوفر المياه كثيرا بسبب انخفاض منسوبها وقلة صلاحيتها. ولكن سرعان ما أنتشر الرهبان فى المكان وعمر بالكثير من الوفود من النساك فألبسهم مقار أسكيم الرهبانية وأمر جميعهم أن تكون جماعاتهم فى وحدات متقاربة مما يرهن على أن القديس مقار الكبير قد فطن الى أهمية الناحية الاجتماعية فى حياة الرهبة ولو أنه لا يوجد ما يدل على قيام نظام دير عمل القديس مقار على خلقه وإيجاده فى حياته.

ولم تنقطع زيارة مقار لجماعته الرهبانية الاولى، بل دأب على تفقدها مع بعض الرهبان لوجود النخيل والبردى بكثرة على مقربة منها، فاذا قام بالخدمة الدينية من تعاليم طقسية وصلاة فى الكنيسة التذكارية فى زيارة من هذه الزيارات عاد مع جماعته من الرهبان مزودين بما كانوا يحملونه من سعف النخيل والبردى اللازمين فى العمل اليدوى للزفر وصنع الخصر والسلال، ولم يكف القديس عن الاكثار من إقامة القلالى وحفر المغاور والآبار وبناء الكنائس ليهيئ الى تلاميذه العديدين كل ما يمكن لراحتهم وظل يجاهد طول حياته للنهوض بالحياة الرهبانية حتى وصلت الى عهدها الذهبى فى عصره وتبوات منطقة وادى النطرون بصفة عامة شهرة عالمية ومركزا ساميا فى عالم النسك والرهبة. وكانت وفاة القديس مقار عام ٣٩٠ للميلاد وذكر الأسقف سراييون فى أخبار وفاته «أن جماعة من الرهبان حملوا جسد الاب القديس العظيم الى المغارة التى بجانب البيعة التى بناها القديس، وانصرفوا الى قلاليهم بحزن

عظيم». وعلى ذلك يمكن أن نحدد تأسيس جماعة مقار الكبير «فى الأسقيط» فى المدة التى تقع بين وفاة القديسين «مكسموس ودوماديوس» وبين وفاة القديس أبو مقار أى بين سنتى ٣٨٤/٣٩٠ م.

ويجاور دير مقار الحالى، موقع القلالى التى تكونت فيها جماعة القديس مقار، ويقال أن القديس المذكور شهد قبل وفاته جماعتين رهبانيتين أخريتين فى برية شيهات، الأولى وهى جماعة القديس «يوحنا كلويس» المعروف باسم يوحنا القصير وأصله من عائلة فقيرة من مدينة البهنسا الحالية أى أقاليم «أكسيرنكس» Oxyrynchus. وولد عام ٣٣٩ م ولما بلغ الثامنة عشر من عمره رغب فى حياة الرهبة وقبل أن ينخرط فى سلوكها رحل الى بعض الأماكن الموحشة ليدرب نفسه وليتعرف على مدى صلاحيته وقدرته على احتمال العيشة الدينية القاسية. ولما آنس فى نفسه المقدرة انصرف الى منطقة وادى النطرون ليتلمذ على القديس «بامو» الذى خلف القديس آمون بعد وفاته وأصبحت له رئاسة نيتيريا وأعداد الرهبان المنفردين فى سيليا. ورزى أن السبب فى اختياره للقديس «بامو» لأنه كان من بلده. فأقام فى قلالة الى جواره. ومن أغرب الاختبارات التى أجريت على يوحنا القصير هذا لقبوله فى الدخول بسلك الرهبة. وكان لها تأثير فى حياته ما ورد ذكره عن القديس بامو أنه أعطى يوحنا غصنا جافا كان يتوكأ عليه أثناء تنقلاته. وأمره أن يغرسه على مسافة بعيدة ويتعهد دواما بالسقى بالرغم من جفاف الغصن والصعوبة البالغة فى نقل المياه اليه. ومع ذلك لم يكف يوحنا عن تنفيذ أمر معلمه حتى نبتت الشجرة أو العصا بعد ثلاث سنوات وحملت أثمارا حسب ما ورد فى القصة. وقد قدم القديس بامو تلك الثمار الى تلاميذه قائلا «خذوا كلوا من ثمار شجرة الطاعة». وقد توالى زيارته الى قلالية يوحنا يعلمه الأنجيل ويديره على حياة النسك حتى وصل الى مرتبة عالية فاق فيها جميع زملائه بل فاق جميع رهبان منطقة شيهات بسبب شدة تواضعه ونقاوة قلبه.

وقد أمضى يوحنا القصير فى عشرة القديس بامو اثنتى عشرة سنة وعندما قاربت أيامه على الانتهاء من هذا العالم. أوصى القديس تلميذه قائلا «يا يوحنا يا ولدى عندما أرحل من هذا العالم اذهب وعش فى المكان حيث زرعت الشجرة اذ أن هذه الشجرة التى لك الفضل فى

أنباتها هي رمز لهذه النفوس التي ستقدها في هذا المكان والتي ستجعل لك ذكرى أمام الله». وعندما توفي الأنبا باميو ذهب يوحنا عند مكان الشجرة وابتنى له مغارة وسط برية شيهات. وفي مكان يقع على مقربة من دير تأسس فيما بعد وهو المعروف اليوم بدير السريان أو يوحنا كاما، ثم ذاعت سيرة الأنبا يوحنا النسكية فاجتمع حوله كثيرا من الأخوة الذين رغبوا في الحياة حوله. وحفروا لهم بئرا لتوفر عليهم مشاق السفر الى مسافات بعيدة لاحتضار الماء من الآبار القديمة. ولما زاد عدد القلاالى وكثرت جموعهم بنى لهم يوحنا كنيسة حوالى عام ٣٠٠ للميلاد. الا أن رهبان هذه المجموعة فروا أوائل القرن الخامس للميلاد بسبب هجوم البرابرة وهدمهم القلاالى والكنائس فى شيهات وقتل الكثير من رهبانها. ثم انتقل يوحنا القصير بمن معه من هذه الجماعة الى الصحراء الشرقية حيث كان يعيش تلاميذ القديس انطونيوس. وقد مات يوحنا القصير فى تلك الصحراء الشرقية ودفن فيها.

أما المجموعة الثانية التي شهدها القديس مقار الكبير فى برية شيهات فهي مجموعة «الانبا بشوى» وقد ولد فى بلدة «أبشنشا» بمركز أجا بمديرية الدقهلية الحالية، وتوفى والده فتولت تربيته أمه مع أخوته السبعة وكان بشوى أصغرهم. ولما بلغ مرحلة الشباب رغب فى ممارسة الحياة الرهبانية فرحل الى منطقة وادى النطرون وأصبح زميلا الى يوحنا القصير فى البرية وفعلا تتلمذ معه على يد الأنبا بامو وثابر بشوى على حياة النسك فظل ثلاث سنوات لم ير خلالها غير وجه مرشده كما عكف على دراسة الانجيل والتوراة. وقيل أنه حفظ سفر أرميا حتى لقبه البعض «بشوى الأرمي». وقد عاش بشوى مع زميله يوحنا القصير فى المكان الذى زرعت فيه شجرة الطاعة. ثم انفصل عنه بعد فترة وجيزة وسكن فى مغارة قريبة منه. ولم يعرف بالضبط التاريخ الذى بدأت فيه جماعة الأنبا بشوى الرهبانية ولكن يمكن الاستدلال عليه على أن قيامها على غالب الاحتمال مرتبط بزمان وفاة الأنبا بامو الذى حدث حوالى عام ٣٧٤ للميلاد وانتقال الأنبا بشوى الى المغارة التى عاش فيها بعد انفصاله عن الأنبا يوحنا القصير. وهذه المغارة هي النواة التى تجمعت حولها قلاالى الرهبان الذين سكنوا الى جوار الأنبا بشوى وألبسهم الاسكيم كما شيد لهم كنيسة والتي كانت الرابعة فى عداد كنائس برية شيهات فى القرن الرابع للميلاد.

ولما أغار البرابرة على جماعة الرهبان فى القرن الخامس بوادى النطرون وهجموا على

جماعة الانبا بشوى هرب هو ورهبانه من وجه الغزاة. وقيل أن الانبا بشوى التجأ الى القديس بولا الطموهى وأقام عنده حتى وأفته المنية ثم نقلت رفاته فيما بعد الى المكان الذى بنى عليه دير الحالى.

وخلاصة القول أن أول المجموعات الرهبانية الاربعة فى برية شيهات^(١) بعد جماعة القديس آمون هى الجماعة التى تكونت حول القديس مقار الكبير فى «بترا» فى شمال شيهات ثم الجماعة التى تكونت حول قلاية القديسين «مكسيموس ودوماديوس» حوالى سنة ٣٣٤م. وفى المدة التى تقع بين عام ٣٨٥/٣٧٥م تكونت جماعة كل من يوحنا القصير والانبا بشوى فى وسط شيهات. وما يؤيد هذه التواريخ بالاضافة الى ماورد فى أخبار هؤلاء الرهبان أن الرحالة الاب «يوحنا كاسيان» الذى زار برية شيهات حوالى عام ٣٨٥م رأى بها اربع كنائس وكان لكل كنيسة منها كاهن أعظم أو أيغومانس «ومن المعروف أن كل جماعة من تلك الجماعات شيدت فى وسطها كنيسة لاقامة صلوات القداس فيها.

رهبنة وادى النطرون

* النكبات التى حلت بوادى النطرون ورهبانه.

* أثر رهبنة وادى النطرون فى تاريخ الكنيسة.

* نشاط رهبان وادى النطرون عمليا وعلميا.

* أثر رهبنة وادى النطرون فى العالم الخارجى.

النكبات التى حلت بوادى النطرون ورهبانه:

كان القرن الرابع ومستهل الخامس للميلاد العصر الذهبى للوادى ورهبانه وأزدهرت فيه القلاى وأيد هذا القول رحالة الغرب الذين زاروا المنطقة فى ذلك الزمن أمثال روفينوس وبلاديوس وجيروم وغيرهم ونوهوا عن أنتشار الاديرة فيه ووصل عددها الى خمسين ديرا وبلغ عدد رهبانه خمسة الاف راهب. وكانت المنطقة تنعم بالسكون والهدوء العجيب وخصوصا فى

(١) على مقربة من منطقة شيهات أو الاسقيط كانت توجد بلدة «بيامون» التى ورد أسمها فى قصة آل ٤٩ شيخا الذين قتلهم البرابرة فى إحدى غزواتهم على الرهبان ودفت أجسادهم بتلك القرية. وفى أوائل القرن الخامس أقامت الحكومة الرومانية قلعة لحماية المنطقة من غارات البرابرة.

زمن القديس مقار الكبير أشهر مؤسسى الرهينة فى الوادى المذكور^(١) ولكن لم تدم تلك النهضة المباركة أذ بعد وفاته بقليل أغار على المنطقة وجميع أديرتها البرابرة والحقوا بها الخراب والدمار. وقيل أن مقار الكبير كان قد تنبأ بما حل بها من نكبات البربر ولم يكفوا عن هجماتهم وأعمال السلب والنهب والقتل بذلك الوادى وتكررت غاراتهم عليه فترات عديدة وفى عصور مختلفة نذكر منها على سبيل المثال :-

(١) الفسارة الاولى، حدثت حوالى عام ٤١٠ للميلاد. وقد كانت فى عهد البطريك الانبا ثيوفيلس وهو البابا الثالث والعشرين من ٤١٢/٣٨٥ م وقد أيد حادثة ذلك الهجوم القديس ارسانيوس^(٢) فى مذكراته.

(١) أكتسب الوادى صفة التقديس بسبب ما ذاع بين المسيحيين من رواية التجاء السيدة العذراء مع طفلها المقدس أبان هروبها الى أرض الوادى المذكور. كما اعتاد بطاركة الاسكندرية المجيء الى بركة شيهات لدير مكارىوس الكبير للقيام بهمة طبخ الميرون. كما كانت التقاليد تحتم على البطاركة أن يقيموا أول قداس لهم بعد الرسامة فى مدينة الاسكندرية فى دير أبى مقار فى هذا الوادى. وكان المكان الهادئ الامين الذى لجأ اليه البطاركة أبان فترات القوضى والمنازعات والاضطهادات التى تعرضت لها البلاد فى العصور المختلفة.

(٢) كان أرسانيوس روماني الاصل من أسرة عريقة من الشيوخ ومن رجال البلاط وفيلسوفاً ذائع الصيت ولهذا تقلد مناصب رفيعة فى العصر الامبراطورى وقد روى عنه أنه مربى أبناء الملوك ربما كان له فضل فى تهذيب وتعليم أولاد الامبراطور «ثيودسيوس» وقد رغب فى ترك حياة المظاهر العالمية وممارسة معيشة التسلق. فرحل الى وادى النطرون بيرة شيهات وهناك وصل الى قلابة القديس «يوحنا القصير» الذى عرف أنه أحد رجال البلاط بقصر الامبراطور أركادىوس ابن تاودسيوس الكبير. وبالرغم من أن أرسانيوس توسل فى تواضع وتذلل وخشوع للقديس يوحنا برغبته للدخول فى الرهينة الا أن القديس أظهر له احتقاره فى أول الامر ولم يعأ بعلو مركزه بل تركه واقفاً على بعد وجلس لتناول طعامه مع رهبانة وبعد برهة القى اليه الانبا يوحنا قطعة من اغبز الجاف وهو فى مكانة فانحنى أرسانيوس من بعيد ليتناولها ولما رأى ذلك منه تأكد من صلاحيته للرهينة ورحب القديس يوحنا القصير به بين الرهبان. ويظهر أن الجفاف واخشونة مع القسوة مع الراغبين لادخول الرهينة أمر لا بد منه لاختبار مدى طاعة الشخص وتواضعه. والقديس أنطونيوس أعطى الى مكارىوس الكبير درساً فى احتقار ذاته عندما ذهب ليتلمذ عليه وقد أصبح هذا النظام قانوناً يتبع لا مع حديثى الرهينة من المصريين وأيضاً مع الاوربيين. فقد روى بين قوانين الرهبان والديرين هناك. ويروى عن أرسانيوس ترك بركة شيهات حوالى عام ٤١١ م وذهب الى كانوب على مقربة من الاسكندرية حيث زاره البطريك ثيوفيلوس عدة مرات. وقيل أنه رفض أثناء إقامته بكانوب مقابلة سيدة رومانية قد عبرت البحر لتظفر بكلمة منه. ثم أقام مدة فى بلدة «تروجاء» وهى طرا الان بين القاهرة وحلوان وسافر أكثر من مرة من تروجاء الى كانوب والاسكندرية فى أخريات حياته. =

(٢) الغارة الثانية، وقعت بالمنطقة المذكورة بعد عشرين عاما من الغارة الاولى أى حوالي عام ٤٣٠م وذلك فى زمن كيرلس الكبير البطريك الرابع والعشرين ٤١٢/٤٤٤م. وهرب أغلب الرهبان منها ولم يبق بها الا القديس أرسانيوس غالبا. وقد أقام فى الجبل وحده وظل هناك متوكلا على الله مرددا هذه العبارة «أن عناية الرب تشمل الجميع وما من أمر يحدث الا بمشيئته. فلو كان الله قد أراد التخلي عنى فلماذا أتمسك بالحياة». وروى أن أرسانيوس كان يمر بعد ذلك بين صفوف اللصوص المسلحين دون أن يشعروا به لان الله يخفيه عن أبصارهم. وقيل أن عهده فى برية شيهات كان زاهرا فى الرهبة كما أخذت أعدادا وفيرة من الرهبان الوفود للصحراء وعمروا كثيرا من القلالى.

(٣) وكذلك حصلت غارة ثالثة؛ على الوادى من البرابرة أيضا وكانت فى زمن البابا ديوسقورس البطريك الخامس والعشرين من ٤٤٤/٤٥٨م. وقد ذكر أن بين من أستشهد فى تلك الغارة القديس موسى كما قتل كثير من الرهبان. والظاهر من واقع الامر أنه بعد كل غارة من انقضااض البرابرة على الوادى ونهب ما فيه وقتل الكثير من نساكة واحلال الدمار فيه وهروب البقية من الرهبان كان يعمد الكثير من أهل الاحسان والبر من المسيحيين وبعض البطارقة الى تعمير ما تخرب من أديرته وقلاية وكنايسة بقصد إعادة المنطقة الى سابق عهدها الجيد والتشجيع الى رجوع النساك اليه وتعميرة وكانت تدب الحياة فى المنطقة وترداد وفود النساك وتزدهر برهبانها كما كانت. ولا ننسى أهل الفضل وما كانوا يغدقونه على أولئك الرهبان من ندور وكل ما كانوا فى حاجة اليه. وقد حدث فى عهد البطريك يوحنا الراهب التاسع والعشرين ٤٩٤/٥٠٣م أن أغدق الامبراطور «زينون» الذى أشتهر بالتقوى وطيبه القلب على دير القديس مكاريوس الكثير من لوازم الدير ورهبانه.

(٤) وكان تكرار هجوم البرابرة على منطقة وادى النطرون لا ينقطع خصوصا اذا ما ترمى الى علمهم بانتعاش الاديرة وازدهارها فكانوا يعيدون الكرة والانقضااض على الاديرة ورهبانها وسلب وقتل وتشيت سكانها من الرهبان. وكان فى تلك الفترة فى عهد البطريك دميانوس

=وقد توفى أرسانيوس بعدما عمر طويلا ودفن فى المكان الذى قضى فيه بقية أيامه بالدير المقام فوق جبل طرا بالقرب من القاهرة. وقد بناه الامبراطور أركاديوس وحسب ما روى أنه توفى قبل أرسانيوس بعشرين عاما وقد تناول أبو صالح الارمنى من القرن ١٢ وكذلك المقرئى من القرن ١٥ وصف الدير المذكور وكان يسمى دير القصير أو دير البغل.

الخامس والثلاثين من ١٥٦٩ / ٦٠٥ م. بعدما حل السكون والسلام بوادى النطرون وعمرت الاديرة الاربعة وأخذت فى النمو. وقد أحرقوا وقتلوا الكثير من سكان الوادى مما أحزن البابا المذكور كثيرا. وقد زار البابا بنيامين الثامن والثلاثين من ٦٢٢ / ٦٦١ م أديرة وادى النطرون حوالى عام ٦٣٠ م وعلم بما يلاقى الرهبان من مصاعب ودمار من هجوم الاعداء وما يحدثونه من خراب. وقد أعاد ما تخرّب منها كما دشّن كنيسة جديدة على الجبل المقدس وهو مقر القديس مقار الكبير عند سفح القلالى.

(٥) وقبل نهاية أيام البطريك مرقس الثانى التاسع والاربعين من ٨٧٦ / ٨٠٩ م نعم الوادى بالسكون الشامل والازدهار. ولكن فجاء تعرض لهجمات البرابرة فأعملوا السب والنهب والقتل بين نساكة وحل به الخراب كالمعتاد فهرب أغلب الرهبان وتشتتوا فى جميع أنحاء القطر كما أسروا عددا كبيرا من نساكة وقد أثر هذا الحادث تأثيرا شديدا على البطريك مما أفجعه كثيرا فمات كمدا بسببه.

(٦) وكان البطريك شنودة الخامس والخمسين من ٨٥٩ / ٨٨١ م قد أشتهر بشدة ورعة وتقواه واصلاحاته العديدة التى قام بها وخاصة بوادى النطرون وغرس الكروم والبساتين ومعاصر للزيوت وأساس لانشاء الكنائس منها كنيسة كبيرة أطلق عليها أسم كنيسة القديسين وتلاميذه. وكانت أعماله هذه مما شجعت الكثير من المؤمنين على مساعدته. وقد شاهد أن اعداد الرهبان بدأ ينمو ويزداد فى وادى النطرون ويعود اليه ازدهاره ولذلك فقد عزم البطريك المذكور هو وحاشيته على زيارة وادى النطرون اثناء عيد الفصح. والظاهر أن هذه الاخبار وصلت الى مسامع البرابرة فقدموا سرا من الوجه القبلى واستولوا على كنيسة القديس مقار وتوابعها ونهبوا ما فيها من متاع وزاد. ومنها طافوا بالاديرة الاخرى طردوا من فيها من رجال الدين وغيرهم بالقوة بعد أن جردوهم مما عليهم. وهذا ما ذكره المؤرخ «كاترمير» فى رسالته عن مصر «ج ٢ صفحة ٤٧٦ و ٤٧٧» ومن كتاب الامير «طوسون صفحة ٤٤».

وقد ذكر كاترمير أيضا أن هذه الاديرة عانت كثيرا من المصائب بعد ذلك بزمان يسير. فقد ألقى الاعراب رحالهم فى الصحراء وأخذوا يرتقبون خروج الرهبانى للتذود بالماء فينقضون عليهم ويأخذون أواني الماء منهم ويجردونهم مما عليهم. ولما عادت السكينة وأستتب الامن أهتم هذا البطريك بترميم دير القديس مقار الكبير واحاطه بسوير منيع بقصد حماية الرهبان والمسيحيين من أذى وسطو الاعراب فى المستقبل.

نتائج غارات البرابرة المتكررة

كان لتكرار الهجمات الوحشية على الوادى وأديرته علاوة على ما أفتته من رهبانية وتشيتت شمل ما كان يتبقى منهم فأنها أبادت تراثا لامعا لا يقدر بشمن من كنوز علمية جادت بها أسمى قرايح الانسانية من نتائج أفاضل أولئك الابهاء القديسين الذين كانوا نبراسا منيرا ومباركا بتعاليمهم النورانية السامية لا للوادى وسكانه وما حوله من بلدان القطر فحسب بل وغيره لجميع شعوب المسكونة بأجمعها بدليل تأثير تعاليمهم البالغة على أقطار بلاد الغرب وتهافت شعوبهم على اقتناء بعض ما تركوه من مؤلفات ومخطوطات قيمة واقتلدوا بهم فى تنفيذ ما حصلوا عليه من تعاليمهم. كما أملت تلك الغارات اللعينة وأحداثها على بعض البطارقة وكثير من المؤمنين والرهبان الى التفكير فى حماية تلك الاماكن المقدسة وما لها من أنبل الذكريات وكذلك حفظ حياة نساكها من غدر وهجوم أولئك البرابرة لها. فبدات فكرة تشيد الحصون الداخلية المسماة «بالجواسق» فى كل مناطق الاديرة المختلفة التى مازالت باقية وقائمة حتى الان بالرغم من زوال غارات اولئك البرابرة وهى تدل على مقدار ما كان يعانيه الرهبان من ظلم ووحشية تنفر منها الانسانية من أولئك الوحوش الادمية. وزيادة فى الحماية أحاطوا الاديرة من الخارج بالاسوار الضخمة العالية واحكموا أغلقها أمعانا فى الامان من شرهم.

ولقد نوهت أغلب المصادر التاريخية على اختلافها على أن بيوت العبادة وقلالى النساك والاماكن التى انشئت لكى يذكر فيها أسم الخالق وتمجيده ونشر السلام والبر والعدالة على الارض تعرضت من وقت لآخر الى هجرم العربان واللصوص والفرس والقبائل البربرية المتوحشة وغيرهم من جيش اغرسانيين وقضت عليها أو على معظمها قضاء تاما. وكان من تلك النتائج التى أساءت الى الرهينة المصرية على مرور العصور أنه لم يبق من تراث الابهاء النساك فى الوجه البحرى من مئات^(١) الاديرة على اختلاف أنواعها الا أربعة أديرة للرهبان فى منطقة وادى النطرون الان وكذلك أربعة أو خمسة أديرة خاصة بالعذارى من الراهبات.

أما الاديرة الخاصة بالنساء الان وباقية جميعها بالقاهرة وبعضها فى مصر القديمة وبجوار الكنائس. فقد تناول الكلام عنها مؤرخ العصور الوسطى «تقى الدين المقرئى» وذكر أنها

(١) أمثلات الصحارى وبقاع عديدة بالوجهين بالاديرة والقلالى والنساك حتى قيل أن المسافر من الاسكندرية لاسوان بالقرنين الخامس والسادس لم يكن فى حاجة لان يحمل زادا للطريق فكان يمكنه التزود بما يحتاجه للرحلة من الاديرة والقلالى المنتشرة بكثرة على أطراف وادى النيل وصحارية الشرقية والغربية.

كانت معروفة في زمانة وكانت عامرة بالبنات المترهبات أو العذارى الابكار كما كان يطلق عليهن في أيامه. ولكل دير منها رئيسة تقوم بالاشراف عليه ومراعاة طقوس العبادة والصلوات حيث يذهبن الى الكنائس المجاورة لها.

وهذه الديارات الان هي:-

١- دير الامير تادرس بحارة الروم شرقي كنيسة العذراء وتقيم فيه من الراهبات عدد ١٣.

٢- دير مارجرجس للراهبات بحارة زويلة. وعدد راهباته ٤٠.

وبه مقصورة عالية يرجع تاريخها الى القرن العاشر للميلاد.

٣- دير العذراء للراهبات بحارة زويلة وهو بجوار الكنيسة وقد ذكر المقرئ في كتابة. وقد جدد بناءه الانبا مرقس البطريك الاول بعد المائة من ١٦٤٢ الى ١٦٥٢ م. ثم البطريك الانبا كيرلس الخامس وبه عدد ٢٥ راهبة.

٤- دير القديس مرقوريوس أبى السيفين بجوار كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة وبه مقصورة بها صورة قديمة أثرية للقديس أبى سيفين. وقد جدد بناءه أيضا الانبا كيرلس الخامس. وعلى نفس نظام أديرة البنات أخذت البلاد الاخرى من الشرق أو الغرب نظامها في رهبنة النساء وأقامت على أساسها الاديرة التى تقوم راهباتها باخدمات الانسانية القويمة.

مواقف رهبان وادى النطرون وأثرها فى تاريخ الكنيسة القبطية

كانت جماعات وادى النطرون من الرهبان يكونون قوة لا يستهان بها ورأى فيها بطريك الاسكندرية أشبه بجيش هائل على أهبة الاستعداد للدفاع عنه وعن مبادئه. وكانوا سببا فى زيادة سلطان البابا وازدياد جبروته^(١) وعلى الاخص بعد تولى عرش الامبراطورية من هم من المواليين للمذهب الاثناسيوسى. وقد حدث أن طلب الانبا ثيوفيلس البابا من الامبراطور «تاودوسيوس الاول» وقتل السماح له بالاستيلاء على معبد «باكوس Bacchus» لانشاء كنيسة فى مكانه فتم له ما أراد. وكان هذا القرار مما شجع الانبا ثيوفيلس على القضاء على

(١) وصلت سلطة البابا فى وقت من الاوقات الى تحدى سلطة الحكام كما حدث فى عهد كيرلس الكبير ٤٤٤/٤٤٤م الذى نازع والى الاسكندرية فى سلطته أذ استخدم البابا المذكور جيش الرهبان لطرد اليهود من الاسكندرية بالرغم من شكوى الولاة من هذه السطوة. الا أن البلاط الامبراطورى أهمل =

جذور الديانات السابقة في الاسكندرية. واستخدم في هذا الشأن جيش الرهبان الذي كانت تتكون الغالبية منه من منطقته وادى النطرون. ودمروا معبد سرايس أعظم معاقل الآلهة السابقة. وقصة دخولة لهيكل سرايس هذا وهدمه وتدمير تماثله الهائل. وفرار مجموعة اتباعه وذلك بزعامه الانبا ثيوفيلس البطريك. الذي شجع بعمله هذا أن يقضى المسيحيون على كل أماكن الديانات السابقة بالاسكندرية والاقاليم وتحطيم ما فيها من التماثيل والصور القديمة.

كذلك ساهم الرهبان بنشاطهم المتواصل في القضاء على أصحاب التعاليم الدخيلة التي تتسم بالهرطقة من أتباع آريوس^(١) كما اعتمد باباوات الاسكندرية على رهبان وادى النطرون في جهادهم المستمر للتخلص من سلطان الاباطرة تحت ستار المناقشات البيزنطية في الأمور الدينية.

= شكواهم ولم يعأ بها فأدى هذا بطبيعة الحال الى التماذى في النفوذ والصولة حتى أتهمت الرهبان بمقتل الفيلسوف «هياشياء» أئبة الفيلسوف «ثيون» التي كانت تشرف على إدارة المدرسة الافلاطونية الخديثة بالاسكندرية. وهنا فقط تدخل الامبراطور أركاديوس وأصدر أمره بعدم تدخل رجال الكليريوس فى المسائل السياسية وتحديد عدد خدام الكنيسة. ولكن لم ينته النزاع بين البابوات والاباطرة عند هذا الحد بل ظل حتى الغزو العربى للبلاد.

(١) كانت أخطر البدع التى ظهرت فى الكنيسة هى هرطقة «أريوس» وقد استعان البابا بالرهبان لمحاربتها ومضمونها يقول.

«أن المسيح مخلوق وأنه ليس أزلى أزلية الله وعلى ذلك لا يساوى الابن للاب فى الجوهر وأن فال السلطان من أبيه الذى هو أعظم منه».

وقد أنبرى القديس أنطونيوس للاشتراك فى الدفاع ومحاربة هذه البدعة وكان من أبطالها العظام القديس أنثاسيوس العظيم. فسافر الانبا أنطونيوس خصيصا الى الاسكندرية وكان وقتئذ شيخا جليلا للدفاع ودحض تلك البدعة. كما والى الكتابة مؤكدا وحدانية الجوهر أو الكلمة. وقد انضم اليه رهبان نيتيريا بواى النطرون الذين أصبحوا يجلسون أنثاسيوس كثيرا وبعد اختفائه هناك عندهم عدد من السنين فى فترة أقصائه الثالث عن كرسى الباباوية من سنة ٣٥٦ و ٣٦٢ م.

وقد انضم رهبان الانبا باخوميوس كما ورد فى رسالة الانبا تادرس رئيس الدير وقتئذ لمحاربة هرطقة آريوس وفيها قاد رهبان وادى النطرون عامة الشعب لمعارضة تعاليم آريوس ومحاربتها.

وهذا دفع الارويسيون الى الهجوم على هؤلاء الرهبان عندما سنحت لهم الفرصة. وكانت فى زمن البابا بطرس الثانى البطريك الحادى والعشرين الذى خلف القديس أنثاسيوس على الكرسى المرقسى بخلاف رغبة الامبراطور فالنس الارويسى المذهب والذى لم يرجع اليه الرهبان فى انتخابه، فأراد الامبراطور فالنس هذا أن يمكن أتباع آريوس من القضاء على أتباع المذهب الاصيل الذى وجد فيهم قوة لمقاومة الاستعمار البيزنطى على مصر. وقد أخذ شأن أتباع آريوس فى الافول بعد وفاة الامبراطور فالنس وبدأت جماعات =

ومن أهم أعمالهم الجليلة قيام الرهبان بنسخ الإنجيل باللغة القبطية بدقة والعمل على التوسع بنشره بين الناس وزيادة نسخة رغبة في التخلص من الآراء الدخيلة على الكنيسة لتدعيم القومية القبطية حتى أن الحضارة البيزنطية رغم ما كان لها من الصولة والجبروت

= رهبان وادى النطرون في الانتعاش والهدوء. ولكن عكسفو هذا الهدوء قيام بدعة أخرى قام بها أحد رهبان الوادى عام ٣٨٥م ويدعى «هيراكس Hierax» فقد خرج بتعاليم مخالفة للمسيحية ومنها أراء خطيرة بان الزواج خطيئة لا تغفر وأنه ليس هناك قيامة للأجساد بعد الموت ولكن الأرواح هي التى تبعث فقط. واعتمد فى هذا الرأى على ما ورد فى رسالة بولس الرسول الى العبرانيين عن ملكى صادق الكاهن فى وقت سيدنا ابراهيم، وأنه بلا أب وبلا أم بلا نسب بلا بداية أيام أو نهاية حياة، واعتبر روحا رمزيا ونفى وجوده المادى.

وكانت تلك التعاليم ذات تأثير كبير على حياة بعض النساك البسطاء فانقادوا لها فلما سمع بأخبارها الانبا ثيوفيلس البطريك الثالث والعشرين خشى من استفحال أمرها فسارع بأصدار أوامره الى القديس مكاريوس الكبير ليعقد مجمعا مكانيا لبحث تلك المشكلة وشكل مكاريوس المجمع من بعض شيوخ البرية الذين أستعرضوا ما جاء فى الاصحاح السابع من رسالة بولس الرسول الى العبرانيين وهو قوله «لان ملكى صادق هذا ملك ساليك كاهن الله العلى» الذى أستقبل ابراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركة، الذى قسم له ابراهيم عشرا من كل شىء أولا ملك البر ثم أيضا ملك ساليك أى ملك السلام، بلا أب بلا أم بلا نسب لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بأبن الله هذا يبقى كاهنا الى الابد ثم انظروا ما أعظم هذا الذى أعطاه ابراهيم رئيس الاباء عشرا أيضا من رأس الغنائم وأما الذين هم من بنى لاوى الذين يأخذون الكهنوت فلهم وصية أن يشرروا الشعب بمقتضى الناموس أى أخوتهم مع أنهم قد خرجوا من صلب ابراهيم ولكن الذى ليس له نسب منهم قد عشر ابراهيم وبارك الذى له المواعيد وبدون كل مشاجرة الاصغر يبارك من الاكبر...، وانتهى المجمع الى تفسير مشكلة ملكى صادق بان تاريخه معروف وأنه من أصل بشرى وأن والديه معروفان فابوه هيراقلاس وأمه أستريا وكانا وثنيين ولكن ملكى صادق تحول الى عبادة الله الحقيقى ولما رأى والديه لم يمتعا عن تقديم الذبائح الى الكواكب دعا الله ان ييدهم ففتحت الارض فاها وابتلعت عائلته، وتركته بلا أب وبلا أم.. وعاش ملكى صادق سبع سنوات بعد هذه الحادثة فى القفار حتى استدعاه سيدنا إبراهيم ليصبح كاهنا لله العلى. وهكذا استطاع البطريك ثيوفيلس أن يقضى على هذه الهرطقة، وهو فى عاصمة البلاد ولم تكلفه هذه المشكلة سوى اصدار أمره الى زعيم من زعماء الرهبان بوادى النطرون لدهضها والقضاء عليها فى مهدها.

وأشتهر الرهبان باهتمامهم بالنواحي العلمية والدراسات العميقة المتصلة بالدين المسيحى من العهدين ومؤلفات زعماء المسيحية الأوائل، واهتموا بتعليم الرهبان الامين ومعرفة الكتب المقدسة. واشتهر البعض بحفظ اجزاء كبيرة من الكتب المقدسة عن ظهر قلب حتى كان ذلك مضرب الامثال بين رحالة الغرب وذاع صيت «سرايوس». فى كل ما يتعلق بعلم اللاهوت والاكتار من نسخ الكتب ونشرها وتوزيعها على بعض الكنائس الفقيرة فساهموا فى نشر الحركات العلمية. وقد نسب لمكاريوس الاسكندرى تدوين كتابه «قانون رهباني» من ثلاثين مادة شملت القداسة والتواضع وانسكاب الروح والعمل والصمت والسهر الخ..

وتبارها القوى لم تقو على الحاق أى ضرر أو مساس بالاداب أو القومية القبطية - فكان للرهبانية المصرية الاثر الاكبر فى هذا الاتجاه القومى الخيد. ولم تقف جهود الرهبان عند هذا الحد بل أنهم قاموا بنشاط عظيم فى تحويل بعض الوثنيين الى أعتناق المسيحية لاعن طريقة استعمال الشدة أو العظات الكلامية وأنما بسلوكهم الذى كان عظة صامته لاولئك الوثنيين.

النشاط العلمى والعملى لرهبان وادى النطرون

العمل اليدوى عند الرهبان ضرورى وكما نوه بولس الرسول فى أقواله عن أهمية العمل للعابد المسيحى وهو نفسه كان يعمل ليعيش من ممارسة عمل الخير. كذلك من قوله المشهور «أن من لا يعمل لا يأكل» كما أكد بولس الرسول مرة أخرى أهمية العمل فيما تحدث به الى كهنة كنيسة أفسس فى قوله «أنتم تعلمون أن حاجاتى وحاجات الذين معى خدمتها هاتان اليدان». وقد عاش القديس أنطونيوس فى بداية حياة الرهبانية دون أن يقطن الى كسب عيشة عن طريق العمل اليدوى. فقبل بعض الخبز الذى أحضره اليه بعض الرفاق. ولكن لما شعر بأن الملل بدأ يتسرب اليه وقراء التعاليم المسيحية التى نادى بأن الكسول لا يأكل بدأ يشغل بعض وقته فى العمل اليدوى فى صناعة السلال. وكان يبيعها له أحد تلاميذه وينفق جزءا منها على قوته والباقى يتصدق به. فأصبح العمل حتميا لا لسد مطالب الحياة بل ولنع محاربة الشياطين للنسك. وقيل عن القديس «هور» أنه منذ دخوله صحراء نيتريا عاش فى قلايته التى بناها بنفسه ولم يأكل خبز الكسل طول حياته. ورهبان آمون كسبوا عيشهم من استخراج النطرون وبيعه للقوافل وكان الشيوخ منهم يعلمون الشباب وغيرهم من القادمين عليهم الراغبين فى الرهبة حولهم طريقة العمل اليدوى كما علم القديس مقار الكبير تلاميذه طريقة صنفر السعف والليف لعمل الحبال. كما عمل منهم فى الافران كما أشتغل البعض منهم أيضا فى غزل ونسيج الكتان اللازم لصنع ملابسهم ومنهم من عمل أسكافيا أو الخدمة فى المطعم لتقديم ما يلزم للرهبان عند تناول الاكلة العامة التى يشتركون فيها أو فى تنظيف الكنيسة أو خدمة الرئيس أو بعض الاخوة أثناء المرض أو الاشتغال بالزراعة للخضر والفاكهة فى الحديقة أو المساعدة فى بناء القلالى والصوامع الكبير التى أستقبلت جماعات عديدة من الرهبان كما أن هناك من الرهبان من تولى جمع السعف والجريد والاختشاب والاحجار والمواد الاخرى اللازم للبناء.

وتتضح أهمية العمل اليدوى فى قول أحد اباء وأدى النظرون ينصح فيها أحد الرهبان «أهتم بعمل يديك مارسة أن أمكنك ليلا ونهارا لكى لا تثقل على أحد، حتى يكون لك ما تعطى المسكين حسب ما أمر به الرسول، لكى تصرع شيطان الضجر وتزيل عن نفسك بقية الشهوات لان الشيطان منكب على البطالة وهو فى الشهوات كامن. وذات مرة سأل مرة الاب «ييمين» قائلا: قل لى كلمة «فأجابه قائلا: وأظب على عمل يديك ما استطعت ذلك لتعمل منه صدقة لانه مكتوب ان الرحمة تطهر الخطايا. وفى الاسقيط أصبح العمل اليدوى أجباريا ولعدد أكثر من الساعات وذلك بالنسبة لشباب الرهبان على أنهم لم يعفوا من العمل فى بعض أيام القديسين التى كان يمكن أعفاء بعض الرهبان من العمل فيها، والغرض من ذلك ضرورة شغل أوقاتهم حتى لا يفكر الواحد منهم فى أشباع غرائزه الشباية. وأصبح لزاما على جميع الرهبان سواء عاشوا جماعات أو أفرادا أن يحملوا عملهم اليومى لتقديمه لرناستهم، التى تولت بيعه والانفاق على سائر الرهبان الذين حملوا معهم مؤنة الاسبوع والغامات اللازمة لعملهم اليدوى عند عودتهم الى قلايهم بعد نهاية الكنيسة واجتماع الاحد.

الموارد المادية للرهبان وكيفية التصرف فيها

علمنا ما كان يكسبه كل راهب لمعاشة عن طريق العمل اليدوى وهو من الموارد الاساسية لجميع الرهبان ويضاف اليه مورد آخر فى غاية الاهمية وهو ما يكتسبه الرهبان فى فترة الحصاد، اذ عرف عن خروج الراهب «هور» وتلاميذه والقديس مقار الكبير ومعه ثلاثمائة من الرهبان للحصاد فى الضياع القريبة من هذه الجماعات فى أقليمى برفا وغرب الدلتا ويلاحظ أن رهبان سيليا لم يفكروا فى الاشتراك فى هذا العمل لبعدهم عن الاراضى الزراعية نسبيا. ورجع الرهبان بعد الحصاد حاملين أجورهم وقيل أن أغلب الرهبان عملوا بنشاط فى فترة الحصاد حتى بلغ ما حصله الواحد منهم حوالى ثمانين مكيالا من الخنطة وأودعت كميات القمح التى جمعت فى مخازن الجماعة الرهبانية، وفى هذا ما يدل على أن الرهبان تقاضوا أجورهم من عين المحصول.

كذلك ما كان يحمله نصارى مصر من فاخر النذور والقرايين ومحاسن التحف، وما كان يقدمه أغنياء الدولة الرومانية الذين نظروا للرهبان نظرة أجلال وتقدير، وغيرهم من المسيحيين الذين كانوا يحضرون للزيارة تبركا وطلباً للشفاء من بعض الاسقام والتى أشتهر بعض شيوخ

من أولئك الرهبان من أبرائها وكان ذلك من الموارد ذات الاهمية. أذ يروى عن عذراء مريضة جاءت من بلدها تسالونيكى وتركت للقديس مكاريوس الاسكندرى كيسا كبيرا ملئته بالقطع الذهبية. ثم أن أحد أغنياء القسطنطينية وضع مبلغا عظيما من المال عند قدمى مكاريوس الكبير، ومن الموارد الهامة أيضا والتي أثرت فى أنعاش الرهبان اقتصاديا ما قدمه اليهم بعض أباطرة الدولة البيزنطية مثل الامبراطور أركاديوس الانثاسيوسى المذهب فقد أرسل مكتوبا الى واليه بمدينة الاسكندرية يأمره فيه أن يدفع للقديس أرسانيوس الذى كان معلما للامبراطور قبل تهرية فى وادى النطرون ضريبة سنة ليصرفها كيف شاء فشكره القديس أرسانيوس وأردف بقوله، «ماكتبهم به الى من المال فليأمر جلالتك أن يقسم على ذوى الحاجة وأبناء الديارات، ورب انجد يجازيك عن ذلك» ثم توالى بعد ذلك أعطيات الاباطرة المسيحيين للرهبان حتى أننا نجد فى القرن الخامس الميلادى أمرا من الامبراطور زينون سنة 471/491 ميلادية بان ينقل الى دير أبى مقار جميع ما يحتاجه الرهبان من قمح وزيت ونبيذ وغيره مما يلزم أصلاح القلاى.

وهناك منبع اقتصادى آخر وهو ما أحضره الراغبون فى الرهنة من مال جمعوه من بيع أملاكهم وقدموه لشيوخ الرهبان ليقبى تحت تصرفهم تشبها بما فعل المسيحيون الاوائل فى العهد الرسولى الذين باعوا أملاكهم وقدموا أثمانها للرسل ليكون كل شىء فى حياتهم مشتركا بينهم، وأن الراهب «أبولونيوس» الذى أشغل بالتجارة فى شبابه بالمدينة وبيع منها أموالا طائلة، عندما فضل حياة الرهنة باع كل تجارته واشترى بماله بعض حاجيات أخذها معه الى خمسة الاف راهب فى نيتريا وعاش هناك راهبا مدة عشرين عاما.

ونوه الرحالة الذين زاروا وادى النطرون ان رهبان نيتريا صنعوا الكعك وباعوه للزائرين، ويقصد به قطع صغيرة من الخبز الذى يخبز بعد تعريضه للشمس وهو المعروف الان بالعيش الشمسى. ومن مجموع تلك الموارد كان يتفق الرهبان على أنفسهم كما كانوا يقدمون الطعام لزائريهم عملا بتعاليم الانجيل الداعية الى إضافة^(١) الغرياء وكذلك أعطاء الصدقات الى

(١) الضيافة والزياره عند الرهبان من التقاليد الهامة التى يعهد بها رئيس الجماعة الرهبانية والمشرف الاقتصادى فهو يستقبل الغرياء والراغبين فى الشفاء وأيوائهم فى بيت الضيافة الواقع بجوار الكنيسة وهو المرشد لهم بالتعليمات الواجب أتباعها فى سلوكهم مع الرهبان - ويمتاز مكان الضيافة بأعداده بكل وسائل الراحة للمرضى والزائرين وفيه فئة من الرهبان خصصة شيخ الرهبان للقيام بخدمة المرضى =

الفقراء فقدموا كميات كبيرة من غذائهم ومن الاقمشة التي نسجوها الى فقراء المنطقة المحيطة بهم كما أرسلوا سنويا سفنا الى الاسكندرية مشحونة بالقمح لتوزع على المسيحيين المسجونين في سجونها والغرباء والمحتاجين في عاصمة البلاد.

ومما أطلعنا عليه من معلومات هامة في هذا الصدد الرحالة «روفينوس» الذي زار نيتريا حوالي عام ٣٧٤ ميلادية فيذكر أن حالة الجماعات الرهبانية الاقتصادية في وادي النطرون قد أنتعشت في النصف الثاني من القرن الرابع انتعاشا كبيرا وذلك عن طريق إضافة المنح والهبات السابق ذكرها الى الموارد الناتجة من عمل الرهبان أنفسهم حتى أصبحت الجماعات الرهبانية تعطي للكنيسة بسخاء.

وسائل إدارة شؤون جماعات الرهبان بالوادي

كان لكل منطقة من جماعات الرهبان رئيسها الخاص وله سلطة الاشراف على الادارة العامة فيها وأذا زادت الاعداد التي كانت تلتف حوله من النساك ترتب على ذلك زيادة المطالب وكثرة الاعباء التي تتطلبها تلك الزيادة المطردة فيتحتتم ضرورة تعيين مشرف اقتصادي

= والزائرين، وفي نيتريا اشتهر الراهب «أبو لونيوس» بأنه اتخذ مهنة الطب وسيلة بقصد خدمة الآخرين وللزائر أن يقيم في بيت الضيافة مدة لا تتعدى ثلاث سنوات، ومن العرف والتقاليد بين الرهبان يقضى بترك الزائر المقيم في بيت الضيافة في الاسبوع الاول بدون عمل، وبعدها يعهد اليه بالعمل في الحديقة أو في القرن أو في المطبخ أما اذا كان من كبار القوم فانهم يعطونه كتابا يقرأه - ويظهر أن فرصة الاسبوع الاول أعطيت ليستريح الزائر من مشاق السفر غير أن من الشروط الهامة التي فرضت على الزائر حتى في هذا الاسبوع، هو الا يتحدث مع واحد من الرهبان من الصباح حتى وقت الظهيرة - وذلك حتى لا يشغل الرهبان عن التفرغ لصلاتهم وعبادتهم. والظاهر أن مضيعة سلبا لم تضع لزائريها كل تلك الشروط لان أكثر الغرباء لم يفضلوا الإقامة بها مدة طويلة.

أما في قلالي الرهبان أنفسهم فإن أكثرهم اهتموا بزائريهم وخصوصا أولئك الذين وفدوا اليهم رغبة في الاستماع الى تعاليمهم. وقد اتسعت القلالي في نيتريا وشبهات حتى كانت كافية لاستقبال عدد من الزائرين. وأصبح من التقاليد اذا دخل الزائر قلالية الراهب قام للتو بغسل قدميه وقدم له الطعام في الساعة التاسعة من النهار. أما اذا جاء الزائر من جهات بعيدة فإن الراهب يضع له المائدة في الحال.

ويحرص الراهب على الاحتفاظ بجزء من طعامه في قلالية لاي زائر يطرق بابه، وحسب وصاية «القديس موسى الاسود» لرهبانه لوجوب احتفاظ الراهب بنصف تعيين الخبز الذي يصرف اليه ما بعد العصر خشية حضور أحد الزائرين كما أوصى بأن يجهز الراهب للزائر حساء من الفول بعد تقديم بعض الخضر وهي عادة من أوراق الكرنب. ويراعى أن ما كان يقدم للضيوف هو طعام بسيط من عيش جاف والملح وحساء وبعض الخضر ولا تقدم الفاكهة الا نادرا ولا يتذوقها الرهبان الا مرات قليلة طول العام.

ليعمل على تنمية الإيرادات وتدير ما يلزم للصرف عليها من أمثال أولئك المشرفين الاقتصاديين الراهب «أوريجين» الذي تولى في عهد رئاسة القديس بامو في نيتريا. وفي جماعة القديس مقار الكبير الذى خلفه لرئاستها تلميذه بافوتيوس فى منطقة شيهات كان الراهب يوحنا، وكان المشرف الاقتصادى يتعهد بالاشراف على مخازن الجماعة التى يودع فيها القمح الذى كان يحضره جماعة الرهبان بعد عودتهم من الحصاد ومخازن المواد الاخرى من الحبوب والزيوت اللازمة لحاجات الرهبان والشموع ومواد البخور وكل ما يلزم لشئون الدير، كما كان يشرف على إدارة الأفران والمخابز والمطابخ بتلك الجماعات الرهبانية.

وكانت هناك سبعة أفران فى منطقة نيتريا لتجهيز الخبز اللازم لجماعة الرهبان العديدة كما كانت تتعهد بتقديم الخبز أيضا للنسك الاوائل فى سيليا وظل هذا التعهد لمدة طويلة ويظهر أنه لم يتوقف الا بعد رئاسة الانبامكارىوس الاسكندرى لجماعة سليبا لفترة وجيزة ونظرا لكثرة الاعمال وزيادتها كان يساعد المشرف الاقتصادى فى أعماله عدد كبير من الرهبان. ومن طريف ما أتبع من نظام عام سليم يدعو للاعجاب والتقدير لتلك الجماعات الرهبانية هو مراعاة طريقة الاكتفاء الذاتى بحيث لا تزيد مصروفات الجماعة على إيراداتها مع الحرص بدقة فى الوقت نفسه على تخصيص جزء من هذه الإيرادات للتصدق منه على الفقراء واحتاجين.

رهبنة وادى النطرون وتأثيرها فى العالم الخارجى

كان لهذه الرهبنة أثرها العظيم فى العالم الخارجى وسرى تيارها خارج مصر وانتشر فى كثير من بلدان الغرب والشرق، واتخذ كل مؤسس لها فى تلك البلاد نظاما وأشكالا خاصا تناسب وظروف البيئة التى نشأت بها فأخذ الرهبان على عاتقهم نشر المسيحية فى تلك البلاد والدأب على حمايتها ونشر ثقافتها فى تلك الآفاق والحفاظة عليها من أن تمتد اليها أيدي البرابرة تطمس معالمها. وأول بادرة من آثارها فى أقاليم الغرب يرجع غالبا الى «الانبا اثناسيوس البطريك العشرين» حيث ذهب الى أوروبا مرتين الاولى عند أبعاده عن كرسية بين ٣٣٨/٣٣٥م حيث قضى هذه المدة فى مدينة «تريف Treve» على شاطئ نهر الموزل بفرنسا حيث كتب بعض أخبار رهبان مصر وخاصة القديس أنطونيوس وهذه الحادثة ترتبط بقيام «الرهبنة الغالية» «فى فرنسا لان القديس» «مارتن Martin» أسقف مدينة «تور Tours» درج

على حياة أنثاسيوس الرهبانية ثم أسس جماعة رهبانية حوالي ٣٦٢ ميلادية قرية من «بواتية» وتبعها بأخرى فى مدينة «تور» بعدما صار أسقفا لها عام ٣٧٢ ميلادية وقد وصل رهبان تلك الجماعة الاخيرة ثمانين راهبا قضوا حياتهم فى صلوات طويلة وصوم قاسى وسكنوا الكهوف والاكواخ وجمعوا فى حياتهم النسكية بين الانفراد والشركة ولم يجتمعوا الا لتناول الطعام والصلاة فى الكنيسة وهى طريقة أشبه ما كان يحذو به رهبان وادى النطرون وفى غيره من أماكن الرهنة المصرية.

اقصاء الانبا أنثاسيوس للمرة الثانية: الى أوربا ٣٤٠/٣٤٩م. وفى تلك المرة عمل على نشر النظام الرهبانى وقد توجه الى روما ومعه أثنان من فطاحل رهبان وادى النطرون وهما أمونيوس وايزيسدور الراهب المشرف على بيت الضيافة وفى روما نشروا أخبار أنطونيوس وطريقة الرهنة فى مصر. وقد أقاموا الثلاثة بمنزل أرملة مسيحية تدعى «مارسيلا» وقد أفاض أنثاسيوس فى الكلام عن الارامل والعذارى فى مصر عن حياة الرهنة المشالية ولذلك لا نعجب من كثرة وجود بيوت للراهبات والعذارى فى روما. وكانت بداية النواة الاولى لانتشار أديرة النساء حيث وضعت «مارسيلا» بدء تلك الحياة وأجندبت كثيرات منهن ولبعضهن من نساء الطبقة الراقية اللاتى بمن جميع حليهن ومتاعهن وقدم لمؤسسى الرهنة ثم انخرطن فى الحياة النسكية.

ثم أسكن الراهب «أمبروز» حياة رهنة فى ايطاليا وأصبح أسقفا لميلانو وكانت شخصيته تفوق نفوذ الاباطرة، كما أصبح «يوزيب» أسقفا لمدينة فرساي بفرنسا، ولم يكد ينتهى القرن الرابع الميلادى حتى امتلات جهات كثيرة من ايطاليا وجزر البحر التيرانى بالجماعات الرهبانية. ومن مشاهير الرحالة الذين كان لهم أكبر الاثر فى نشر الرهنة المصرية وتعاليمها ودون أحاديث وعادات الرهبان هو المؤرخ الرحالة «بلاديوس Palladius».

وقد ولد فى غلاطية عام ٣٦٤ ميلادية وترهب فى فلسطين وظل بها ثلاث سنوات ثم زار الاسكندرية عام ٣٨٧ ميلادية وهناك قابل أشهر رهبانها وعاش فى كهف بقرب الاسكندرية. وقد راعه ما جمعة عن رهبان الاسقيط ونتريا وسيليا حيث ظل بها حوالى ثمانى سنوات نعم فيها بعشرة القديس مقار الاسكندرى وتحديث مع رهبانهم ثم رجع للاسكندرية عام ٤٠٠م بعدما زار بعضا من الجماعات الرهبانية والاديرة فى الوجهة القبلى، ووقف على كثير من حياتهم وفضائلهم وعاداتهم وتقشفهم، ثم رحل الى فلسطين حيث تعرف بالقديس «جيروم» وأقام معه

مدة فى أحد الديرية وبعدها رحل الى الاستانة لزيارة يوحنا فى الذهب بطريرك القسطنطينية وقد نفى فى فترة اضطهاد يوحنا فى الذهب حيث أستفاد من فترة النفى هذه حيث قام بفائدة كبرى للتاريخ حيث عكف على أخراج مؤلفة المشهور «الفردوس» أو «بستان الرهبان» الذى يعتبر من المع المؤلفات الهامة عن الرهينة والديرية فى مصر، وأهم شخصياتها ونظمها وقوانينها وأقوال رهبانها وأحاديثهم. وهو الكتاب الذى أثر وأعطى للعالم المتحمدين أكبر الفضل فى تعرف نظم الديرية والرهينة وما تقوم عليه من حياة نبيلة سامية وتعاليم فاضلة. وقد عكف الرهبان على دراسته وفهم ما فيه وعقدت المناقشات الخاصة للوقوف على ما سطر فيه من تعاليم وآراء.

الرحالة الغربيون الذين ساهموا فى نشر الرهينة

كان للرحالة من آباء الغرب فضل كبير فى نشر الرهينة مثل:

الراهب الفرنسى «يوحنا كاسيان» وقد تولى كتابة تراجم الآباء المصريين وتعاليمهم والقوانين التى وضعوها وحاول أن يطبق هذه القوانين الرهبانية المصرية على الديرين اللذين شيدهما فى جنوب فرنسا على مقربة من مرسيليا.

ثم «روفينوس» وكان قسا فى مدينة «أكوليا» وزار مصر حوالى عام ٣٧٢م ومكث مدة فى وادى النطرون حوالى عامين حيث وقف هناك على تعاليم آباء البرية العظام وأنظمتهم وفضائلهم وكتب تاريخه عن الرهبان المصريين فنشر أخبارهم بين أهل الغرب. وقد ترك روفينوس وادى النطرون نتيجة قيام موجات الاضطهاد «الاريوسى». وكذلك القديس «جيروم» وهو من رحالة آباء الغرب الافاضل ويعتبر حلقة اتصال بين الشرق والغرب وهو الذى نقل ما عرفة من نظم «الانبا باخوميوس» عام ٤٠٤م الى اللغة اللاتينية وأعتبرها آخر مرحلة منظمة لحياة الرهينة فبادر الرهبان الايطاليون الى اتخاذها دستوراً لهم. ثم كتب قانوناً للرهبان بعث به الى الراهبة «مارسيلا» بقصرها الذى امتلأ بالعداوى فى روما. وكانت زيارة «جيروم» هذا الى مصر فى أواخر القرن الرابع وكانت تصحبه الراهبة الرومانية «يولا» ومكث الاثنان عامين بوادى النطرون ثم أنتقلا الى فلسطين حيث أسست هناك ديراً من مالها الخاص.

وقد ظلت الرهينة والديرية فى أوروبا بأشكال مختلفة ولم تتخذ حالة الاستقرار الى أن أتخذت طابعها الديرى الخاص على يد القديس «بندكت» ومعناه المبارك فى القرن السادس

للميلاد وقد عرف من تاريخه أنه كان يعيش حياة الرهينة فى كهف «سباكو Subiaco» على بعد أربعين ميلا من مدينة روما واجتمع حوله بعض الرهبان ثم أعتزلهم الى «مونتكاسينو» عام ٥٢٠م. ثم وضع نظامه الجديد الذى أصبح قانون الديرية فى أوروبا كلها وفرق فيه بين الديرين والرهبان المتوحدين. وأهمية قانونه أنه قانون عام مشترك قام على تنفيذه رئيس وليس فيه منافسة بين الرهبان فى الحياة النسكية مثل رهبان مصر بل كان بعيدا عن القسوة ومعقولا خصوصا للبادئين فى الحياة الرهبانية. وليس معنى ذلك أنه لم يكن مشتملا على شىء من جفاف فى بعض شروطه ومنها:-

١- عدم مغادرة راهب الدير لديره طوال أيام حياته الا بأذن من رئيسه.

٢- لا يخرج الراهب على القواعد الرئيسية للحياة الرهبانية والديرية ومنها الفقر الاختيارى والتواضع والطاعة وقد جمع الراهبات والعدارى فى إدارة خاصة بهن ونظمت حياتهن وفق قانون وتولت أخته «أسكولستيكا Scholastica» إدارة أول واحد من هذه الديرية.

وقد أثر قانون «بندكت Benedict»^(١) فى مدينة العصور الوسطى. وكان من أقوى البواعث على نشر الديانة المسيحية بين البرابرة وقتئذ. فأينما انتشر قانونه تغير وجه المجتمع والاقليم تغيرا تاما وكانت تقطع الغابات وتجفف المستنقعات وتبنى المدارس وتقام الملاجىء والمستشفيات. وأصبحت الديرية أماكن للتبشير بالمسيحية فى البلاد الوثنية ومجمعا لانتشار العلوم والفنون والحرف والصناعات.

ومن العوامل الهامة التى ساعدت على نجاح نظام القديس «بندكت» وانتشار حركته انتشارا عظيما، هو أنه بدأ بقوانينه فى زمن أخذت فيه الرهبانية والديرية فى الاحتضار فى روما وفرنسا بسبب المنافسة بين الرهبان فى النسك رغبة فى الوصول الى المثل العليا. وكان بندكت نفسه من هؤلاء الرهبان الذين نافسوا النساك فى ذلك المضمار فى كهوفهم الا أنه فطن الى أنقاذ هذه الحياة من الفناء أو مما كان يهددها من الافول فعمل على تقوية ذلك البناء الموشك على التداعى والانهييار بأقامة النظم والقوانين التى وضعها على أنقاضه بما يلائم الظروف

.....

(١) القديس «بندكت» هو مؤسس الرهينة فى الغرب كان شديد الاعجاب بالرهينة القبطية، وما اتسمت به من روائع المثل العليا حيث قال عبارته المشهورة تقديرا لها ولآدابها «أن من ييغى الوصول لذروة الكمال المسيحى يجد خير نموذج يحتديه فى حياة وسير الآباء المصريين».

الغربية ويتمشى مع الطبيعة الانسانية وكان هذا السبب فى نجاح نظريته وظلت قوانينه الاساس الذى شيدت عليه النظم الديرية فى أوروبا.

كذلك أنتقلت الرهينة على يد الانبا أثناسيوس الى شمال أفريقيا عن طريق «القديس أغسطينوس» الذى يعد من أعظم فلاسفة الكنيسة الغربية فبعد ما ترك روما عام ٣٨٨م وعرف الرهينة ونظامها وعين قسا فى شمال أفريقيا. ولما أصبح أسقفا عام ٣٩٦م أنشأ نوعا من الرهبانية فى أبروشيته لا بين الرهبان فحسب بل وبين النساء وأصبح لهن الاديرة الخاصة بهن حسب ما وضعه لها من الانظمة والقوانين وانتعشت حركات الرهينة أنتعاشا كبيرا بين الجنسين فى القرن الخامس للميلاد.

وكان القديس باسيليوس الكبير هو المؤسس للأديرة فى جبل أتوس ببلاده فى اليونان. وكان قد جاء الى مصر فى القرن الرابع الميلادى وعاش سنوات عديدة فى أديرة الأنبا باخوميوس فى الصعيد ونقل نظامها وأتخذ من قوانينها وتعاليمها مثلا أتبعها فى الأديرة التى شيدها فى بلاده.

ومن صفحات التاريخ المجيدة عن الرهبان القبط ومبشرهم أنهم وصلوا فى كرازاتهم بالمسيحية الى جهات بعيدة واجهوا فيها أخطار الموت بيسالة وبطولة لا تعرف اخوف فمنهم من وصل الى سواحل فرنسا الجنوبية والى بلجيكا حيث وصف المؤرخ الألماني «هروك» كيف تمكن الأنبا أثناسيوس وهو فى منفاه فى بلجيكا على نشر رسالة المسيحية وتأسيس كنيسة انتعشت هناك. وفى سويسرا فى مدينة «زيرخ» أشتهر شهداء أقباط من بين الذين بشروا بالمدينة. كما اشتهر فى سويسرا أيضا «القديس موريس» وأخته «أرينا» وهى التى وجهت اهتمام السويسريات الى العناية بنظافتهن حتى يقال أنه مازالت تصور هناك هذه الأخت وهى حاملة مشطا بدانيا أى «فلاية» وأبريق ماء وفى ألمانيا استشهد عام ٢٦٨م حوالى ثلاثة آلاف من أبناء الصعيد من فرقة طيبة ممن رحلوا بقصد التبشير هناك. ولا تزال قبورهم معروفة فى مدينة «تير».

وفى جزيرة قبرس أسس الرهبان القبط على التلال بالقرب من قرية «بلاتان» ديرا أطلقوا عليه اسم القديس مقار. كما ذكر العالم الأنجليزى «برمستر» فى بحث نشره فى مجلة جمعية الآثار القبطية أنه كان للأقباط هناك بقبرص أسقف ويمتد اختصاصه على قبرص ورووس. كما

ذكر الدكتور «الفريد بتلر» فى كتابه عن الكنائس القبطية القديمة أن المبشرين القبط وصلوا فى رحلتهم الى الجزر البريطانية ووصل الرهبان المصريين الى أيرلندا فى القرن الرابع الميلادى حيث تركوا آثارهم هناك أذ يوجد الى يومنا هذا فى بلدة «أوليدة ديزرت» بأيرلندا قبور سبعة من الرهبان المصريين ولا تزال تذكر أسماؤهم فى الصلاة بكنيسة تلك الجهة كما يذكر اسم القديس «باتريك» بأنه شفيع أيرلندا أما فى أسبانيا فإن القانون الذى أصدره مجمع «سرقسطة» عام ٣٨٠م فيه ما يدل على انتشار الرهبة المصرية هناك. وفى هذا القانون ما يحرم على رجال الأكليروس أن يصبحوا رهبانا.

الرهبة فى فلسطين: انتقلت الرهبة هناك على نظام القديس أنطونيوس. وأول من أسسها هناك هو الراهب «هيلاريون» وكان من أهل غزة وولد بها عام ٢٩١م. وتلقى تعليمه ليعيش حياة النسك ونشر الرهبة بعد أن مهدت لها جماعات اشتهرت بتسكها أطلق عليها «أبداء وبنات القيامة» فنشرت الرهبة فى كثير من جهات فلسطين. «ومن أخبار ميلانيا» الرومانية أنها بنت كثيرا من القلالى فى مدينة أورشليم. وفتحت أبوابها لاستقبال الرهبان المصريين الفارين من الاضطهاد الرومانى كما أنها أنفقت عليهم الكثير من مالها.

الرهبة فى العراق: ثم قامت الرهبة والديرية أيضا بالعراق على يد الراهب «أوجين المصرى» حوالى النصف الثانى من القرن الرابع الميلادى. وكان قد تتلمذ على يد القديسين أنطونيوس وباخوميوس. فبنى ديرا على مقربة من مدينة الموصل كما كون جماعات رهبانية شمال بلاد العرب وفى أرمينيا وفارس.

ثم نشأت جماعة رهبانية على جبل عزلا بجوار «نصيبين» عام ٥٠٤م على يد راهب يدعى «ابراهيم». وقد صار رهبانه على نفس النظم والذى والعبادات التى سادت بين رهبان وادى النطرون كذلك انتشرت الرهبة فى أسيا الصغرى وكان الفضل فى نشرها هناك الى القديس باسيليوس الكبير. وكانت الرهبة فيها على نظام وادى النطرون. وكان يغلب على نظام القديس باسيليوس طابع الجماعة أو النظام الديرى. وكان يتبع الجماعة الرهبانية ملاجئ ومدارس للأطفال.

الرهبة فى سوريا: نشأت أيضا فى القرن الرابع للميلاد واتخذت طابعا خاصا مع أنها تأثرت بالنظام الأنطونى. وأهم مظهر فى حياة الرهبان المعروفين «بالعموديين» نسبة الى سمعان

العمودى وهو مؤسسها وقد تأثر بالرهبة المصرية الا أنه اتخذ الحياة فوق عمود أساسا لنسكه الزائد وقلده فى طريقته بعض الرهبان فسموا بالعموديين.

وقد ذاعت شهرتهم بسبب زهدهم الشديد وتنافسهم فى حياة النك وبعضهم اتخذ وسائل تصل الى درجة الشذوذ مبالغة فى اذلال الجسد واضعافه لتسمو الروح مثل حمل الأحجار أو الحديد وغيرها. فكان نسكهم وما اشتهروا به من فضائل سببا فى تحويل كثيرين من الوثنيين الى المسيحية. وكانوا سندا للدفاع عن الكنيسة عندما تعرضت للبدع التى شنها الهرطقة ضدها فوقفوا صفا واحدا مع رهبان وادى النطرون لمناصرة الكنيسة ومبادئها الأرثوذكسية.

والشاهد أن رهبة وادى النطرون كانت من المفخر التى جادت بها عباقرة الآباء من الرهبان المصريين الذين أناروا بفضائلهم وتعاليمهم أغلب ممالك المسكونة. وقد بلغت ذروة هذه الرهبة فى القرن الرابع وأوائل الخامس للميلاد. وما سبق تلك الفترة من الزمان كان عصر الاستشهاد الذى جاء بعده العصر الذى امتاز بأمانة الشهداء وإيجاد بيئة روحية تمتاز بالسمو والكمال الإنسانى وأنكر فيه الفرد ذاته.

وقد اجتذبت تلك المناطق الصحراوية حيث عمرت بآباء الرهبان المصريين كثيرا من جماعات الشعوب المختلفة من السريان والأحباش والفلسطينيين واليونان والأرمن واللاتين وسكان شمال أفريقيا وغيرهم لينهلوا من ينابيع تعاليمهم الصافية وليحدوا حذو طرقهم المستقيمة. وكان لكل أسرة من جماعات تلك الشعوب معلم من جنسه يقدر على التفاهم مع أبناء جنسه وارشادهم. وهذا النظام هو الذى ورثته الجامعات فى العصور الوسطى حيث انتشر فى رحابها نظام الأم وأيضاً نظام الأروقة فى الجامعة الأزهرية.

ظلت مناطق وادى النطرون منارات لامعة تشع بنورها وتعاليمها على أغلب ممالك المسكونة الى أن ظهر قبيل أواخر القرن الخامس الميلادى وباء آدمى لعين تعرض له الوادى بهجمات وحشية من قبائل العربان والبربر المتوحشة وتعرض رهبانه للسلب والنهب والقتل وهدمت القلالى واحرق البيع وما حولها. وقد اهتم البطارقة منذ القرن السادس بضرورة إعادة ما تخرّب من تلك الأديرة ومبانيها وإعادة تشييد القلالى للرهبان والعمل على إعادة تعميرها بالرهبان بعد هروب أغلبها منها. وقد أخذ الانتعاش يعود الى تلك المناطق الى حد ما. وبالرغم مما بذل من وسائل عديدة لانعاشها الا أن المنطقة لم تصبح لها تلك الهيبة والعظمة التى

كانت لها بالقرن الرابع. وقد بدأ التفكير بعد ذلك فى العمل على تحصين هذه الأديرة ذات التاريخ الخالد الأثيل ضد غارات اللصوص والبرابرة المتوحشين الذين لم يكفوا عن تكرار هجماتهم لتلك المنطقة ولكن هيهات لها أن تعود الى مكانها الأولى.

أنثر الرهبان المصريين فى الكرازة ونشر المسيحية

لا شك فى أنتشار المسيحية فى كثير من بلدان الشرق كان على أيدي المبشرين من الرهبان المصريين، وكانت الكنيسة القبطية توالى تدعيم بعثاتها بأساتذة من المعلمين من مدرسة الأسكندرية اللاهوتية. فساعد ذلك على نجاح كرازتهم. وخصوصا مع الحماس الدينى والتفانى والنشاط الذى أظهره رهبان القبط وما أمتازوا به من المثل العليا التى شجعت شعوب تلك البقاع على اعتناق مبادئهم واتباع تعاليمهم. وكانوا هم الذين اهتموا بتنظيم الكنائس والأديرة كما توسعوا فى نشر المسيحية التى ظهرت آثارها فى منطقة ليبيا حيث أنتشرت الأبروشيات فى الخمس مدن الغربية مما يدل على انتعاش الكنيسة فيها منذ منتصف القرن الثالث للميلاد.

وقد ذكر أوسايبوس القيصرى عن قيام «بنتينوس» بالتبشير فى بلاد الهند. والظاهر أن العلاقة بين الكنيسة المصرية والهند ترجع الى عهد طويل. فقد ورد فى كتاب تاريخ البطارقة «لساويرس ابن المقفع» حضور كاهن هندى الى مصر فى زمن البطريك سمعان الأول فى أواخر القرن السابع للميلاد يطلب منه رسامة أسقف للهند.

أما عن بلاد العرب فقد ورد عن المؤرخ الألمانى «هرنك» أستاذنا على قول أوسايبوس ما يؤكد زيارة العالم الكبير «أوريغانوس» للبلاد العربية وقيادته لمجمع فى «بصرا».

أما عن بلاد الحبشة فقد دخلت المسيحية فيها منذ منتصف القرن الرابع الميلادى على يد «فروميتيوس» أى رجل الله. وظاهر من معنى اسمه أنه كان مصريا وقد احترف مهنة التجارة فى مدينة صور ويجوب البحار شمالا وجنوبا. وأول من أعتنق المسيحية فى بلاد الحبشة كان ملكها ثم تبعه بعد ذلك رجال البلاط ثم بدأت تنتشر بين أفراد الشعب. فكان دخول المسيحية فى بلاد الحبشة على هذه الصورة على خلاف ما كان يحدث فى البلاد الأخرى حيث كانت تبدأ طريقها الى الشعب فى أول الأمر ثم يعتنقها رجال القصر ثم الملك.

ولما عاد فروميتيوس الى مصر طلب من الأنبا أثناسيوس بطريك الأسكندرية وقتئذ أن يرسل أسقفا لرعاية المسيحيين فى بلاد الحبشة. فجمع الأنبا أثناسيوس مجمعا من الأساقفة الأقباط

وتشاوروا فيما بينهم عمن يرسلونه اليها فأجمعوا على ميامه فروميتيوس نفسه وأرسلوه أسقفا على عاصمة الحبشة «اكسوم» فى ذلك الوقت. وقد هاجر الى الحبشة وبلاد النوبة كثير من الرهبان بدافع الغيرة على نشر الدين المسيحى بحسب عقيدتهم ومذهبهم بين شعوب لم يتطرق الجدل الدينى بينهم. فكان لأولئك الرهبان المهاجرين الى الحبشة الفضل فى نشر المسيحية فيها وتأسيس الأديرة وتثبيت العقيدة الأرثوذكسية. وقد أخذت الأديرة فى الازدهار هناك فى القرنين السادس والسابع للميلاد. وشرع الرهبان فى التفرغ الى دراسة الرهبنة وتفهمها معتمدين فى ذلك على ما يترجمونه من الكتب القبطية أو اليونانية الشائعة عند الرهبان الأقباط فى مصر. ومنذ القرن الرابع الميلادى والكنيسة المصرية ترسل مطرانا الى الحبشة كرئيس للكنيسة الأثيوبية وكان له فيها مكانة ممتازة.

الكرازة فى السودان: ذكر المؤرخ يوحنا الافسى أنه فى القرن السادس للميلاد كان البطريك القبطى «ثيوديسيوس» منفيا فى القسطنطينية. وفى ذلك الوقت أرسل «يوليانس» الى بلاد النوبة لتبشيرها بالمسيحية وذلك بمساعدة الأمباطورة «تيودور» التى كانت تؤمن بمذهب الكنيسة المصرية على عكس زوجها الامبراطور «جوستينيان» الذى كان شديد التعصب والأضطهاد لذلك المذهب وأتباعه. فوصل يوليانس الى النوبة حوالى عام ٥٤٣م. وبشرها بالمسيحية فرحب به الملك وأتباعه فعمدهم وعلمهم الكثير عن المسيحية وفضائلها. وحذرهم من أخطاء مذهب حزب الأمباطور. فلما وصلت بعثة الأمباطور بعد ذلك لم يقبل ملك النوبة رسالتها ورفض بقائها فى النوبة وعادت تجر أذيال اخيبة والفشل.

ثم تواليت بعد ذلك البعثات التبشيرية من طرف الكنيسة المصرية. وكان من أشهر المبشرين الذين ذكر أسمهم بالفخر بين القبط هو «لونغينوس» الذى عرض نفسه لأخطار الموت وسار فى رحلة طويلة شاقة على الجبال المحاذية للبحر الاحمر حتى وصل الى مملكة «علوه» عند ملتقى أنهار عطبرة والنيل الأزرق والنيل الأبيض وكانت عاصمتها مدينة «سويا». وتقع بالقرب من مدينة الخرطوم الحالية. فقام «لونغيلوس» هذا بعد وصوله اليها بتبشيرها بالمسيحية فأمنت بمذهب الكنيسة المصرية. وقد حاول الأمباطور «جستينيان» أن يستميلهم الى مذهب فلم يقبلوا اليه حتى بعد استعمال القوة معهم لتنفيذه.

وقد ظلت الكنيسة القبطية توالى ارسال الأساقفة وكهنة الى بلاد النوبة وعلوة وكذلك الى مملكة أخرى تتوسطها أسمها «مقرة» أتحدت منذ القرن السابع للميلاد مع النوبة وصارت مملكة واحدة عاصمتها دنقلة القديمة. وقد استمرت المسيحية فى النوبة تابعة للكنيسة القبطية حتى نهاية حكم المماليك.

أديرة وادى النطرون الباقية اليوم

* دير الأنبا بيشوى

* دير السريان

* دير البراموسى

* دير الأنبا مقار

كان وادى النطرون يزخر بأعداد كبيرة من الأديرة والقلالى فى الأزمنة القديمة حيث ذكر الرحالة «روفينوس» الذى زار الوادى حوالى عام ٣٥١م أنه كان فى الوادى المذكور نحو من خمسين ديرا كما نوهنا سابقا. ولكن أحداث الزمان والغزوات المتلاحقة التى سبق الكلام عنها أبادت الكثير من أديرة ذلك الوادى وتراثه ولم يبق به الآن من الأعداد الكثيرة التى ترعرعت بين أرجائه سوى أربعة منها وهى :-

(١) ديرى الأنبا بشوى. (٢) دير السريان.

(٣) دير البراموس. (٤) دير الأنبا مقار.

ويجدر بنا أن نتناول كل دير من هذه الأديرة بلمحة وجيزة عن تاريخه وآثاره الهامة.

أولا . دير الأنبا بشوى

ويعتبر من أشهر أديرة وادى النطرون الأربعة، ويرجع انشاؤه على أغلب الاحتمالات الى أواخر القرن الرابع الميلادى. كما أعيد ترميمه عام ٦٤٥م على يد الأنبا «بنيامين الأول». كما أعيد أيضا بناؤه حوالى عام ٨٤٠م ويعتبر المبنى الرئيسى للكنيسة يرجع الى هذا التاريخ. ومنشئ الدير المذكور هو «الأنبا بشوى» وكان تلميذا للقديس مقار أحد زعماء النسك فى

الوادی. وقد اشتهر بشدة ورعه وتقواه وقد وهب شبابه للتعبد وأصبح ناسكا ذائع الصيت. وسرعان ما التف حول صومعته كثير من التلاميذ الذين شغفوا بحياة الرهبنة. ومنهم أحد السريان المقلب «بأفرام» وهو ناسك وقد من سوريا وسعى يبحث عن الأنبا بشوى هذا بسبب ما سمع عنه وعن روعه وقداسته. ويروى أنه بينما كان يتحدث مع الأنبا بشوى داخل قلايته ولم يكن يعرف أحدهما لغة الآخر لاختلافهما في الجنس الا أنهما فهما كل منهما الآخر بالهام سماوى. كما يروى أيضا أن الأنبا أفرام هذا كان قد ترك عكازه خارجا بجوار قلاية القديس. ولما أنصرف من عنده خارجا بعد فترة من الزمن وجد أن عصاه قد غرست في الأرض وتصلت في التربة ونمت واورقت الأغصان والأوراق والزهر وأصبحت شجرة من خشب التمر هندی. ومازالت الى اليوم فارعة مزهرة وتوجد خارج الهيكل القبلى للكنيسة وتسب الى أفرام هذا السريانى الجنس. فهذه الشجرة التى نشاهدها اليوم فى دير السريان كانت مكان القلاية الأولى للأنبا بشوى المذكور.

أما عن بوابة هذا الدير فتعد من أحسن مثل لها فى جميع أديرة الوادى الأخرى ومنها يصل الزائر الى القصر أو «الحصن» مباشرة وهو من أمتن القصور فى كل الوادى. وهو مكون من ثلاثة طوابق. وفي الطابق العلوى منه توجد كنيسة الملاك ميخائيل كما هى العادة فى جميع حصون الأديرة عامة. وفي أعلى حجاب هيكلها الخشبي مدون تاريخ انشائه وهو عام ١٤٩٨ ش تساوى ١٧٨٢ للميلاد. وقد شيدها المعلم ابراهيم الجوهري.

أما فى الطابق الثانى ففيه كنيسة السيدة العذراء. وفي الطابق الأول توجد الطاحونة وبئر الماء وقاعة صغيرة تسمى «أوضة الجارية» وصندوق يحتوى على قليل من المخطوطات منها كتاب عن تاريخ بطاركة الاسكندرية لساويرس بن المقفع ولعله أقدم مخطوط من نوعه للكاتب المذكور. وكذلك مخطوط قديم عن أخبار القديسين. أما عن منظر سور الدير من فوق سطح الحصن فهو جذاب ويستلفت الانظار.

أما عن كنيسة الدير فهي أوسع كنائس الوادى، وأمتاز كذلك مكان المرنمين Choir فيها برحابته أيضا. وهى فى الواقع مثل فريد لأقدم النماذج المبكرة فى تصميم الكنائس. وترجع اعادة بنائها الى حوالى عام ٨٤٩/٨٣٠ م. وتتكون من ثلاثة هياكل ومكان متسع للمرنمين

كما ذكرنا وأجنحة جانبية تتجه للاحية الغرب. هذا وقد أدخلت عليها تعديلات فى المباني ترجع الى نهاية القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى عشر. ومنها عدة تغييرات فى المبنى الرئيسى. كما أضيف اليها رواقان وعدة هياكل صغيرة وطريق للمطعم وكان من جراء ما أحدثه النمل الأبيض من تخريب بمباني الكنيسة واتلاف أخشابها أن قام البطريك الأنبا ميخائيل الثانى ببعض الانشاءات والتعديلات فيها عام ١٣٣٠ للميلاد.

أما عن الأحجبة الخشبية المصنوعة من حشوات فمنقوشة بالرسوم البارزة من خشب الصنوبر وموضوعة أمام الهياكل الثلاثة. وكذلك الأبواب الخشبية الأخرى المشغولة تعتبر نموذجاً فائراً للصناعة الخشبية الدقيقة. وهى الحرفة التى اشتهر بها التجارون القبط. وقد اعتبره العالم الانجليزى «افلين هوايت EveyIn White» من أجمل ما صمم لها فى هذا الوادى منذ القرن الحادى عشر للميلاد.

وعلاوة على اتساع هذا الدير عن سائر أديرة الوادى كذلك حدائقه أكبر وأوسع جيدة التربة عامرة بأشجار الفاكهة بأنواعها كالكروم والنخيل والرمال والزيتون والتبغ والخضروات وغيرها. وبترها تمتاز بعذوبة مياهها وغزارتها. ويوجد بحرى الدير وشرقيه آثار لمعامل الزجاج والفخار التى كانت رائجة فى تلك المنطقة. واشتهر فى تلك الصناعة طائفة مهرة من الرهبان. ومن بقايا تلك القطع من الزجاج وقواعد الكؤوس المزينة بعضها بالزينة من آثار الألوان وكذلك من الأواني الفخارية المهشمة بها يتبين لنا مدى الدقة والاتقان التى كانت تقوم عليها تلك الصناعة فى تلك العصور العريقة فى القدم ومهارة العمال الفائقة فى إنجازها.

ثانياً. دير السريان

يقع هذا الدير على مقربة منات الiardات من دير الأنبا بشوى وأنه أسهل الأديرة وصولاً إليها. وهو أحسن الأديرة فى الوادى المعروفة لسهولة الوصول اليه، ولجمال ما فيه من زخارف جصية فريدة بكنيسة العذراء فيها، كما أنه أهم الأديرة التى تحوى اثنى المخطوطات القيمة التى تفيد الطلاب والباحثين فى أبحاثهم.

أما هذا الدير فكان يعرف باسم دير القديس «يوحنا كاما» حيث توجد كنيسة فى الزاوية الشمالية الشرقية وتدل أنبيتها على قدمها وأنها أقيمت مع سور الدير نفسه. ولم يكن السريان

هم الذين بنوا ديرهم هذا، ولكن حدث أنه وفد جماعة من رهبان السريان عام ٩٨٤م وتوطنوا في أحد الأديرة ثم استولوا عليه بعد ذلك في زمن غير معروف تماما. وقد ذكر المؤرخ «أبو المكارم سعد الله ابن مسعود» على أن الدير المذكور قد بنى على اسم القديس «أبو كاما الأسود».

ويعتبر دير السريان من المزارات الهامة التي تجتذب السياح والحجاج كثيرا. وسبب شهرته ترجع في الغالب الى وجود القلاية الأصلية التي كان يعتكف فيها الأنبا بشوى وما ترمى من أخبار عنها من أن الله كلمه فيها. كما أن بجوارها شجرة «الأنبا أفرام السرياني» وكانت عصاه ثم تأصلت في التربة ونبتت ثم أورقت. وبجوار المكان أيضا توجد البئر المعروفة باسم التسعة والأربعين شهيدا من شيوخ برية شيهات الذين قتلهم البربر في إحدى غزواتهم في ذلك المكان.

أما النواة الأولى من مباني هذا الدير فترجع الى القرن التاسع للميلاد ويؤيد العالم «ايڤلين هوايت» ذلك التاريخ لكنيسة العذراء بالدير. ويحتمل أن يكون حصن الدير قد أقيم ما بين عام ٨٤٠ / ٨٥٠م نظرا لما لاحظته على تصميمه البدائي. أما عن كنيسة العذراء فقد أعيد بناؤها على يد البطريك «ينامين الأول» في القرن السابع للميلاد. وأن السريان استحوذوا عليها في القرن الثامن. ثم بعد هجمات البربر عليها أعاد أقامتها وأصلحها بعض الأخوة قبل عام ٨٥٠ للميلاد. واتبع في تصميمها نظام القرن السادس الميلادي. أما عن الكنيسة المذكورة فلا شك أنها أهم وأحسن أثر معروف في الوادي وهي مثل ممتاز لكنيسة فاخرة عريقة في القدم.

أما الاحجية الخشبية ذات الحشوات المطعمة والابواب الفاخرة بحشواتها المنقوشة برسوم بارزة دقيقة تعتبر من أقدم وأجمل الآثار النادرة الباقية في الدير. ويرجع تاريخها الى القرن العاشر أو أوائل القرن الحادى عشر غالبا.

أما عن المكان المخصص للمرنمين Choir، الذى أقيمت عند مدخله الأبواب الدقيقة الصنع من خشب الصنوبر فيرجع عهده الى القرن التاسع للميلاد. وتحوطه القباب فى كلا الجانبين ومنها اثنان من أنصاف القباب وهى فى الغالب من أقدم الترتيب المعمارى الذى اتبع فى

الكنائس وهى الحالة الوحيدة الباقية فى وادى النطرون. ويشاهد أن أنصاف تلك القباب هذه تحوى رسوما جصية طريفة بالألوان تختص بتاريخ حياة السيدة العذراء. ففي القبلية منها نرى منظرا للبشارة وال ميلاد وفى الشمالية منظر للوفاة وآخر يمثل الصعود وما حول الرسوم من الكتابة فهى من الكتاب المقدس وباللغة السريانية. وفى هياكل الكنيسة الثلاثة تزخر النقوش الجصية الشهيرة ويرجع تاريخها غالبا للقرن العاشر الميلادى. والنوافذ الكائنة فى هذه الهياكل تعتبر أقدم ما عرف فى مصر من النوافذ الجصية كما أن ما تعشق فيها من مجموعة أو طاقم الزجاج جميل الرسم بديع التخطيط. وناهيك عما يشاهد هنا من نقوش رائعة على الجص المحفور على جدران الهياكل ويعلوها أفريز طويل بحشرات ذات نقوش جميلة كما أن الأعمدة وتيجانها أشبه بأشجار النخيل. كما يشاهد مناظر الزهريات الغريبة وهى أشبه بالقلب مما يؤيد أثر الطابع المصرى القديم. وعلى جانبى الشرقية أو «القبلة» تحت نهاية الأفريز توجد عصابة رأسية الوضع طريفة نقشت بمقرنص نباتى الشكل. وهذه النقوش الجصية القديمة تشبه الى حد كبير ما وجد من نقوش جصية فى جامع أحمد بن طولون التى ترجع الى عام ٨٧٩م. وهذا الشكل يقع شرق الرواق «الايوان» حيث يقع فى غربه مبنى صغير آخر وفيه تقع البئر التى اشتهرت بأن البرابرة لجأوا اليها ليغسلوا سيوفهم وحراهم من الدماء بعد أن قتلوا التسعة والأربعين شيخا من الرهبان فى احدى هجماتهم على أديرة بيرة شيهات.

ويوجد فى ناحية من صحن الكنيسة فى داخل قبة نصفية الشكل منظر طريف لصور جصية بالألوان من القرن العاشر الميلادى وهى تمثل صعود السيد المسيح. وفى النهاية الغربية من الجناح الجنوبي توجد قلاية الأنبا بشوى وهى بلاشك من الأماكن ذات التاريخ الأثيل والعريقة فى قدمها وهى من الأيام الأولى للدير، وفيها كان القديس المذكور يناجى خالقه.

أما المطعم فيمتد من الشرق الى الغرب ويظهر من شكله أنه ليس المبنى الأصلي القديم. ويغلب أنه أقيم على أنقاض مبنى آخر أقدم منه عهدا ويسبق أسوار السور المؤرخة بعام ٨٧٠ للميلاد. أما القصر أو الحصن القديم فى الدير فهو أعلى القصور فى الوادى. وهو يتكون من أربعة طبقات بينما القصور فى الأديرة الأخرى تتكون من ثلاثة طوابق فقط. وتوجد كنيسة الملك ميخائيل كالعادة فى الطابق الرابع منه بالحصن المذكور.

ثالثاً، دير البراموس

يقع هذا الدير فى الطرف الشمالى الغربى لوادى النطرون غربى الملاحات وتبلغ مساحته حوالى فدانين وأربعة قراريط. وكلمة «براموس» فى الأصل يونانية وتفسيرها من اللغة القبطية Pa- Romeos بمعنى «الذى للروم أو التابع للروم» والدير معروف أيضاً بدير الروم نسبة الى الأميرين الأخوين مكسيموس ودوماديوس ابنى ملك الروم لانديوس الذين حضرا من سوريا الى الأنبا مقار الكبير فى برية الأسقيط بقصد التهرب عنده. فلما وافتهما المنية وكان ذلك فى حياة مقار الكبير دفن رفاتهما فى نفس المكان حيث بنى دير براموس وسماه القديس مقار على اسميهما. وقد أطلق عليه بعض المؤرخين ومنهم «تقى الدين المقريزى» دير أبى موسى الأسود، وذلك لأن الأنبا موسى هذا كان رئيساً لذلك الدير وكان جسده مدفوناً به.

مباني الدير: يحيط بالدير السور الذى يضم مبانيه وأظهر ما يشاهد فى تلك المباني الاختلاف الواضح فى المباني القديمة فيه والمنشآت الحديثة ويمكن تقسيمها الى قسمين يختلف أحدهما عن الآخر. أما القسم الأول ويشمل المباني القديمة منه ومنها القصر القديم وهو المعروف فى الأديرة باسم «الحصن أو الجوسق»، وقد سبق الكلام عنه فى الأديرة السابقة وعن الطبقات التى يتكون منها والغرض من أنشائه وأهميته. وأهم مباني هذا القسم هى الكنائس وهى أربع:

١. كنيسة العذراء: وهى قديمة أثرية وظاهر أن معظم الأديرة تحوى كنيسة باسم العذراء دليل على شدة الاعتقاد بأن السيدة العذراء والدة الإله قد باركت تلك الأماكن عند قدومها الى مصر. وهذه الكنيسة متسعة وتبلغ مساحتها ١٢٠٠ متراً مربعاً ويغطى صحنها قبو من الطوب. وهياكلها تقع فى الناحية الشرقية وتلوها القباب ويفصل صحن الكنيسة عن جناحيها القبلى والبحرى صفان من الأعمدة الرخامية. وفى صحن الكنيسة يوجد «اللقان» وهو الحوض الذى يملأ بالماء يوم خميس العهد من كل عام ويغسل منه الكاهن أرجل بعض أفراد الشعب اقتداءً بما فعل السيد المسيح حينما غسل أرجل تلاميذه. والحوض المذكور مربع الشكل وهو من الحجر. ويوجد فى هذه الكنيسة عمود أثري يعرف باسم عمود «أرسانيوس» لوجود نقوش عليه من عمل القديس المذكور. وقد جاء فى سيرته: «أنا ذهبت الى دير براموس وعملت

نقوشا على عمود هناك تذكارا لى». وقد كان أرسانيوس معاصرا للقديس مقار الكبير وكانت له قلاية بمغارة بجوار ذلك العمود.

وتقام الصلاة طوال مدة الصيام الكبير في هذه الكنيسة.

٢. كنيسة الشهيد مارجرجس، وتقع داخل كنيسة العذراء من الشمال الغربى وتبلغ مساحتها خمسة وعشرين مترا مربعا.

٣. كنيسة الأمير تادرس، وتقع داخل كنيسة العذراء كذلك ومن ناحية الشمال وتبلغ مساحتها ٢٥ مترا مربعا أيضا وتوجد بها رفاة الأنبا موسى^(١) الأسود والقس ايسيدروس^(٢).

٤. كنيسة الملاك ميخائيل، وهى توجد عادة فى الطابق الأعلى من حصون الدير وقد سبق الكلام عنها أيضا فى حصون الأديرة الأخرى، ويحتفل فى هذه الكنيسة بعيد الملاك ميخائيل حيث تقام الصلاة فيها ليلة العيد حتى صباح اليوم التالى بدون انقطاع.

٥. المنجلىسة والمائدة، وتوجدان فى داخل كنيسة مارجرجس، أما المنجلىسة وهى كلمة قبطية ومعناها «مكان القراءة أو المقرأة» وهى منحوتة من حجر أبيض طولها ١٢٧ سم وعرضها ٤٧ سم، وكل استعمالها للقراءة أثناء تناول الطعام، وكان من يقوم بالقراءة فيها هو «الريثة»^(٣).

أما المائدة فهى مستطيلة الشكل وتبلغ ١٤ مترا فى الطول ومترا واحدا فى العرض وهى

(١) أصله بربرى وثنى وكان لصا فاتكا قتل مائة من الانفس ثم تنصر وترهب وصنف عدة مؤلفات قيمة واشتهر بزهد، وكان ممن يطوى الأربعين فى صومه وأصبح فى عداد القديسين، وغالبا أنه استشهد فى إحدى غارات البربر على الوادى.

(٢) لا يعرف مكان ميلاده، من رهبان الجيل الرابع مصرى، وترهب فى برية الأسقيط، واشتهر بورعه وتقواه وفضائله النسكية حتى انتخبه الرهبان قسا للأسقيط، ولما تجمع حوله كثير من الرهبان بنى لهم ديرا بمساعدة القديس موسى الاسود.

(٣) الريثة، كلمة سوريانية الاصل معناها «رب بيت» وهى وظيفة تطلق على أمين الدير ويعينه رئيس الدير بموافقة جميع رهبانية، كما يجب اخطار البطريرك أو القانمقام بهذا التعيين. ومن واجباته أنه يقوم بأعمال رئيس الدير فى أثناء غيابه ويتعهد أثاثات الدير والمكتبة.

مقسمة الى ثلاثة أقسام يفصل بين كل قسم وآخر مجرى محفور. وكان القسم الأول من جهة الشرف معدا لجلوس الرؤساء والشيخوخ، والثاني للكهنة والقسوس ومن فى مرتبتهم، والثالث للرهبان، ولم يعد استعمالها لهذا الغرض الآن لأن كل راهب يتناول طعامه فى قلايته بمفرده، وقد اكتفى بوضع الخبز عليها ليتناول كل راهب ما يكفيه منه عند الحاجة.

٦. حجرة الملح والأباركة، وهى فى نهاية المائدة وعن يمينها تقع حجرة الأباركة، وتوجد فيها معصرتان وتستعمل احدهما الآن ومجهزة بكل أجزائها اللازمة لعصر الزبيب واستخراج الأباركة لاستخدام عصيرها فى القداس، ويقوم بعملها رهبان الدير بأنفسهم بطريقتهم البدائية القديمة كما يحفظونها بداخل قدرورها المعتادة القديمة. ومن مباني الدير القديمة أيضا حجرة القربان ولكنها توجد خارج كنيسة مارجرجس.

أما القسم الثانى فيشمل المباني الحديثة من الدير المذكور ومنها:

١. كنيسة يوحنا المعمدان، وتقع بين الحديقتين البحرية والقلبية، وقد بنيت على أنقاض كنيسة أنبا أبولو وأنبا أيوب عام ١٦٠٠ للشهداء وتوافق ١٨٨٤ للميلاد. وهذا التاريخ مدون على بابها البحرى وقد حدث بها اصلاح وتجديد بدليل ما كتب على حجابها الجديد «شيدت فى عهد البابا كيرلس مطران البحيرة والمنوفية ووكيل الكرازة المرقسية فى عهد رئاسة القمص يوحنا وهو الأنبا يؤانس التاسع عشر. وقد بناها على نفقته الخاصة عام ١٦٢٦ للشهداء وتوافق ١٩١٠ ميلادية وتقام الصلاة طول العام فى هذه الكنيسة ما عدا أيام الصوم الكبير.

٢- القصر الجديد: وقد شيد عام ١٦٢٧ للشهداء ويوافق ١٩١١ ميلادية، لاستقبال الضيوف والزائرين الذين يفدون لزيارة الاماكن المقدسة للعمل على راحتهم.

٣- الحدائق وماكينة المياه: بالدير حديقتان واحدة بحرية والأخرى قلبية ويتعهد رهبان الدير بالعاية بها، والاكتثار من زراعة أشجار الفاكهة بأنواعها والخضروات. وقد استحضر القمص برنابا رئيس الدير السابق ماكينة للحديقة البحرية لرفع المياه، كما استعملت أيضا لطحن

الغلال ولتوليد الكهرباء التى أدخلت فى الكنيستين الشرقية والغربية والقصر الجديد للضيافة كذلك، وتم ذلك على نفقة الأنبا يوانس عام ١٩٣١ ميلادية.

٤. المكتبة، وتحتوى على ما أمكن الاحتفاظ به من المخطوطات والكتب القيمة الباقية ورئيس الدير ورهبانه حريصون على العناية والاهتمام بها لكيلا تمتد اليها الأيدى العابثة كما تعرضت لها من قبل وأفقدتها ائمن كنوزها العلمية والاثريّة، وقد سبق أن تولى أحصائها المرحوم يسى عبدالمسيح أمين مكتبة المتحف القبطى الأسبق، ووضع لها فهرس على النظام الحديث ثم نظمها الى مجموعات رئيسية ثلاثة: تاريخية ولاهوتية وطقسية. وقد منع الدير الاطلاع على المكتبة أو مخطوطاتها أمعانا فى الوقاية من تعرضها لسرقه. ولكن أمكن أخيرا بالسماح للباحثين والمهتمين بالشئون الكنسية وتاريخ الرهبة الاطلاع على تلك الكتب والمخطوطات بشرط الحصول على التصريح الرسمى من غبطة البطريك.

وتعتبر مكتبة هذا الدير ومخطوطاتها من أنفس الكتب الموجودة بالاديرة، وهى تبلغ حوالى ٤٧٢ مخطوطا، ٢٨٩ مطبوعا، وأغلبها يبحث فى الشئون الدينية ومعظمها نسخت فى عهد الأنبا كيرلس الخامس الذى يرجع اليه الفضل فى جمع أشات الكتب القبطية وترميمها وتجليدها، وكان من رهبان هذا الدير فى القرن التاسع عشر، هذا فضلا عن المكتبة التى خلفها القمص عبدالمسيح المسعودى، وهى محفوظة بداخل خزائن خاصة ومدون عليها، خزانة المسعودى وهى تشمل عدة كتب ومراجع قيمة فى عدة لغات.

٥. المقارنات، وتقعان فى مدخل الحديقة البحرية، وقد شيّدتا على نفقة نيافة الاب الجليل الانبا توماس مطران النيا والاشمونين عام ١٦٣٧ للشهداء يوافق ١٩٢٠ للميلاد فى عهد رئاسة القمص مينا.

٦. قلاىى الرهبان، وهى تتكون من غرفة تستعمل للجلوس وتناول الطعام ومن داخلها حجرة أخرى للنوم، وهذه القلاىى من دورين وهى جانب الحديقة البحرية.

٧. أما المخبز «الطابونة» التى أعدت لتجهيز الخبز للرهبان فشيدت على الطريقة الحديثة. ويجوارها يقع «الطافوس» وهى كلمة يونانية ومعناها المدفن.

رابعاً، دير الأنبا مقار

ويقع فى الجنوب الشرقى لدير الأنبا بشوى ودير السريان. وتبلغ مساحته فى الأصل حوالى ٢٢ فدان ٢٢ قيراطا، وقد أضيفت اليه تعديلات وتنظيمات عديدة ومبان بفضل جماعة الرهبان المثقفة ورئيسهم الفاضل الروحى الجليل، وينسب هذا الدير الى القديس أبو مقار الكبير الذى ذكرت سيرته فى الكلام عن وادى النطرون ورهبانه.

وهذا الدير أغنى أديرة وادى النطرون بما يحويه من أروع الآثار وأهمها ذلك التابوت الموجود فى كنيسة أبى مقار ويحوى رفاة ستة عشر من الآباء البطارقة. كما يوجد أجساد التسعة والأربعين شيخاً الشهداء الذين قتلهم البربر وهم مدفونون بكنيسة الشيوخ.. كذلك التابوت الرخامى الذى يحمل رفاة القديسة هيلاريا ابنة الملك زينون التى تنكرت فى زى الرجال وترهنت بهذا الدير ودفنت فى أرضية قصره القديم الذى بناه والدها فوق المكان الذى تحوى أرضيته تابوتها.

ومن الذكريات الهامة التى ترتبط بهذا الدير ذات التاريخ الخالد المجيد أنه كان المكان المفضل للزيارة من جميع بطارقة الأسكندرية وبصفة خاصة فى الأزمنة التى كانت تنتاب فيها البلاد موجات الفتن والفوضى والاضطرابات وبعم البغى، والاضطهادات من ناحية الاباطرة الرومان القساة والحكام الغاشمين، فكان بعض البطارقة والأساقفة يلجأون الى دير الأنبا مقار الكبير حيث ينعمون فيه بالسلام والهدوء، وكذلك يجتمعون فيه عندما كانوا يقومون بعملية طبخ الميرون المقدس، وأحيانا يدشنون الكنائس والهياكل التى تكون قد شيدت فى المكان المذكور.

وكان من العادات المتبعة عند انتخاب البطريرك للكرسى المرقسى كان لابد بعد تكريسه فى الاسكندرية أن يتوجه بعدها مباشرة الى دير الانبا مقار حيث لابد من اتمام عملية الرسامة والتقليد بالدير المذكور. ومن الدير المذكور تخرج أكبر عدد من بطارقة الأسكندرية، كما دفن فيه أكبر عدد من أجسادهم أيضا. وهذا دليل على مقدار الاهمية التاريخية العظمى والمكانة الرفيعة المرموقة التى تبوأها ذلك الدير الشهير خلال الازمنة المختلفة فى كافة أنحاء البلاد المصرية بل وفى جميع أقطار المسكونة أيضا وهذا أسبق بلا شك صفة التقديس للمكان المذكور.

وأهم الكنائس والهيكل الأثرية الباقية بالدير المذكور باختصار:

أولا: كنيسة الأنبا مكاريوس: وتبلغ فى طولها من بحرى الى قبلى ٢١ مترا وعرضها من شرق الى غرب حوالى ١٥ مترا وملتصقة من الجهة البحرية بالسور البحرى، وكان بها خمسة هياكل وهى:

(١) هيكل الرسل.

(٢) هيكل مرقس الأنجلي.

(٣) هيكل مقار بناه مقار أسقف منوف.

(٤) هيكل شنودة.

(٥) هيكل بنيامين. ولم يبق منهم غير الأول والأخير

ولأهميته فستناوله لذلك بشيء من التفصيل.

هيكل بنيامين: تبلغ مساحته ثمانية أمتار فى ثمانية الاثلاث. وبناء قبته من أبداع وأتقن ما بنى من نوعها فى وادى النطرون، بناه الرهبان فى عهد البطريك بنيامين الثامن والثلاثين فى عداد البطارقة الذين تولوا رياسة الكرسي المرقسى. وقد حضر الأنبا بنيامين بنفسه وقام بتكريس هذا الهيكل، وفيما هو يياشر عملية التكريس روى أنه شاهد شخصا نورانيا واقفا بزاوية الهيكل فتمنى لو تباح له الفرصة لأن يعينه أسقفا على احدى الأبروشيات، ولكنه سمع صوتا يقول «هذا مكاريوس قد حضر اليوم بفرح مع أولاده».

وهذا الهيكل له منزلة سامية وروعة رهيبة واحترام عظيم ويتحتم على كل بطريك أن يصلى فيه بعد رسامته، وكذلك حفلة تقديس الميرون تكون بهذا الهيكل ومن القوانين التى وضعها له الأنبا بنيامين أنه غير مصرح لأى كاهن أن يصلى فيه الا من رسم عليه...

ثانيا - كنيسة أبى أبسخيرون: وتتسع من بحرى الى قبلى بحوالى ١٧ مترا ومن الشرق الى الغرة ١٨ مترا. وتقع قبلى غربى كنيسة الأنبا مقار، وكانت قديما متصلة بها.

ثالثا - كنيسة الشيوخ: وهم التسعة والأربعون راهبا من شيوخ برية شيهات الذين استشهدوا وقتلهم البربر فى احدى غزواتهم على وادى النطرون.

ومن حول دير القديس مقار^(١) الكبير توجد آثار عديدة لا حصر لها من القلالي بعضها كان كبير الاتساع وذات أسوار وداخلها حجرات كثيرة وتحوطها أسوار كأنها أديرة صغيرة، وهذه كلها كانت عامرة بالنساك. وقد أمكن حصر أسماء عديدة لأصحاب رهبانها الذين كانوا يتعبدون فيها والبلدان التي وفدوا منها.

رابعا - المكتبة: ولو أن ما تبقى بها من الكتب واخطوطات قليل لا يتناسب مع ما كان عليه دير الأنبا مقار من شهرة عظيمة في العلوم والفنون إلا أن في مكتبته طائفة من الكتب القديمة واخطية منها كتاب تكريس هيكل بنيامين وتاريخ نساخته ترجع الى عام ١٠٤٦ للشهداء ويوافق ١٣٣٠ للميلاد وهو باللغتين القبطية والعربية وبعض كتب صلوات الأكاليل والمعمودية قديمة أيضا ومدونة بالقبطية والعربية. وكذلك ميامر عن أخبار القديسين الرهبان والشهداء. وهي موجودة بكثرة ونظرا لقدمها فقد تكون أصح من غيرها مما نشر عن أخبار القديسين في جهات أخرى.

وقد اشتهر هذا الدير منذ القدم بما كان يحويه من طائفة من النساخ المهرة في نساخة الخط القبطي والعربي. وكانوا يرسمون الحروف القبطية على أشكال طيور جميلة جذابة المنظر، كما كانوا يتفنون في صنع ألوان الحبر الذي يصورون به الحروف والرسوم حتى أنه في عهد البطريك الأنبا «غبريال بن تريك» البطريك السبعين، طرد راهب من البرية لسوء سلوكه، فذهب ووشى الى الحافظ أن الرهبان يعملون الكيمياء فأوفد معه أستاذين وحضروا الى دير أبو مقار. فوجدوا رهبانا نساخا وعندهم كتب الأبقطى وصنعة الأصباغ، فقال له أن هذه كتب الكيمياء فقبضوا عليهم ومن جملتهم مرقس الناسخ وقمص أبو يحنس وقمص أبو مقار ونهبوا أواني دير أنبا بشوى وأحضروهم الى الوزير. ولما تحقق أن هذه صبغة صنع الألوان التي يستعملونها في النساخة أخلى سبيلهم وأعطى لهم كتاب الأمان وأرسلهم الى أديرتهم مكرمين.

(١) عانى، القديس من اضطهاد الأمبراطور «فالنس» الأريوسى المبدأ شدائد عنيفة دفاعا عن الايمان والثبات على المبدأ حتى أنه نفى الى أسوان في جزيرة أنس الوجود في فيلة حيث شفى ابنة حاكمها الوثني المذهب من مرضها التي كانت تعاني منه فاعتنق أبوها مذهبه، وهكذا تحول سكان الجزيرة الى الديانة المسيحية على يده حتى اضطهر الأمبراطور الى اطلاق سراحه، فلما عاد من منفاه قضى بقية عمره مرشدا ومعلما للرهبان. وقيل أنه ترك ٥٠ موعظة بعد أن رحل الى سيده الأعظم عن تسعين عاما.

بعض أديرة اشتهرت بالوجه البحرى

بقايا دير سقارة بالمتحف القبطى

- * دير مار مينا بمريوط
- * دير تل الهر شمال قناة السويس.
- * دير تل اتريب بالقرب من بنها.
- * دير ابي هور بشين الكوم.
- * دير الشهيدة دميانة ببلدة بلقاس.
- * دير سقارة - دير القصور / اديرة حلوان.
- * صفحة ناصعة عن آداب وتقاليد الرهبان.
- * الرهينة عند النساء.
- * منطقة سيناء وأهميتها فى النسك.

سبق أن تكلمنا عن الأعداد الهائلة من الأديرة والقلالى التى امتلأت بها البلاد المصرية فى جميع أطراف وادى النيل وصحاريه الشرقية والغربية وتناثرت فى كافة البقاع القريب منها والبعيد وكانت خلايا عامرة تنبض بالحياة النورانية السامية المليئة بالرحمة والايمان وأشبه بمنارات لامعة تهدى الضالين من الرحالة أو المسافرين من متاعب الأسفار وأخطار الطريق فى الأزمنة البدائية، فكانت خير ملجأ وملاذ هادئ أمين لكل ضال أو مريض أو ملهوف أو فقير فيجد كل عابر اليها ضالته المنشودة فى سماحة رهبانها الأفاضل، وما اشتهروا به من الكرم وحب الضيافة والمحبة وانكار الذات العجيب.

هذه الشرايين النابضة التى أفادت الانسانية كثيراً، وارتوت منها النفوس العطشى فى البرارى والقفار، بل وفى البقاع الأخرى من الحضرة انهالت عليها جحافل الشر وأبادت معظمها، والبعض منها ما زالت آثاره باقية، والغالبية أبيدت عن آخرها ولم يبق منها شيئاً الا الأسماء التى كانت ترددها بعض المراجع القديمة الباقية والتى حفظت تلك الأسماء وما كان لها من أهمية.

ومنها نذكر على سبيل المثال لا الحصر، ما حاق ببعض الأديرة من خراب ذلك ما ورد فى

كتاب تاريخ البطارقة لساويرس بن المقفع من القرن العاشر الميلادي، «أنه في أيام الأنبا أندرونيكوس» البطريك السابع والثلاثون «٦١٦/٦٢٢م» جاء كسرى ملك الفرس بقوة عظيمة واخذ مصر وتسلط عليها: «جعل اهتمامه أن يفتح المدينة العظمى اسكندرية، وكان هناك ستمايه دير عامره بهاناتون مثل أبراج الحمام (...) وكان جيش الفرس قد أحاط بها من غرب الديارات ولم يبق للربان ملجأ، فقتلوا جميعاً بالسيف الا قليلا منهم اختفوا فخلصوا. وجميع ما كان هناك من المال والأواني نهبه الفرس وأخربوا الديارات».

دير القديس مينا بمريوط^(١):

يعتبر هذا القديس وديره وبيعته من أروع ما كتب في تاريخ الكنيسة القبطية وأثرها الخالد، أما ما عرفناه عن مولد هذا القديس وتاريخ حياته أو استشهاده، فقد كان عن طريق الرواة والقصص والأساطير. وقد حدث اختلاف بين الكتاب والرواة وصدرت أقاويل عديدة عن ذلك القديس وتاريخه حتى ذكر البعض أنه كان يوجد أثان بهذا الاسم أحدهما مصري الجنس والآخر أجنبي من فريجيا بآسيا الصغرى، الا أن الدكتور «الفريد بتلر» المؤرخ الانجليزى ينوه بما يؤكد مصريته في الاسم نفسه لأنه اسم أول ملوك الفراعنة، وهو الملك مينا موحد الوجهين ومؤسس مدينة منف عاصمة مصر القديمة.

وورد عن مينا هذا أنه ولد من أبوين ورعين كريمين في مدينة «نيقيوس» في مصر واسمها بلغة المصريين «إبشادى»، وكان والده «أودوكسيوس» أختا «أبسطاس» الوالى في ذلك الزمن - وكان والدهما معروفا بشجاعته ومهابته وحسن سيرته، واستقامته ومحبة الناس وتقديرهم له - وحدث أن ولى حاكما على كورة أفريقيا - فلما ترك نقيوس حزن أهلها على رحيله لأنهم خسروا رجلا فاضلا تقيا عفيفا - فاستقبله أهل أفريقيا بالبشر والترحاب لما سمعوا عن حسن سيرته وطهارته. وكانت زوجته عاقرا وكثيراً ما كانت تقضى أياما فى الصوم والصلاة واعطاء الصدقات متوسلة الى الله لكي يرزقها نسلا. وفعلا استجاب الله دعاءها ورزقت بطفل أسمته

(١) ذكر المؤرخ أبو العباس أحمد المعروف باسم يعقوبى الذى عاش فى القرن التاسع وأوائل العاشر الميلادى فى مؤلفه «كتاب البلدان» ديرين فى مصر وهما دير أبو مينا «غرب الاسكندرية» ودير أبو شنودة «عند أخميم» ربما لعظم شهرتهما بعهد.

مينا، ففرح والداه وسلماه الى أحد الكهنة لتعليمه. فأظهر منذ نعومة اظفاره ورعا وتقوى وميلا طبيعيا الى مداومة الصوم والصلاة.

وعندما أكمل الحادية عشرة من عمره توفى والده ثم لحقت به والدته «أوفوميه» بعد ثلاث سنوات، وتركها له ثروة طائلة، ولما شب الصبي ظهر شغفه للعبادة والميل للصوم والتصدق. وفي سن الخامس عشة أختير فى سلك الجندية، وكانت تظهر عليه دلائل القوة والشجاعة والأقدام ودلائل النعمة بادية على محياه، وكان محبوبا من الجنود لتواضعه وزهده وتقواه، حريصا على طهارة جسده وبتوليته.

وفى عصر الامبراطور دقلديانوس بدأت ترسل منشوراته الى كل الممالك والكور يأمرهم بالإيخرجوا على عبادة الامبراطورية الوثنية والسجود للالهة وتقديم الذبائح ورفع البخور لها وتوعد بالعذاب والتكيل الشديد لكل من يخالف الاوامر فترك الجندية وخرج الى البرية فى مكان مقفر وظل متوحدا يتعبد لله بعيدا عن مشاهدة معبوداتهم النجسة وقضى زمانا طويلا وهو فى هذا الهدؤ حتى أراد الله أن يصطفيه للشهادة والجهاد الصالح ونيل أكليل الخلود. وحدث أن كان عيد الملوك فى المدينة التى فيها القديس مينا فخرج بين جموع غفيره من الناس وامتلأ بالروح القدس وبشر بالانجيل فى وسطهم وأرتاع الشعب من ذلك وطراً عليهم ثبات عجيب وحتى والى المدينة ذهل عندما رآه فى ملابس الرهبان القديسين وهو يندد بعبادة الاوثان ويشتر باسم سيده المسيح ورفع اسمه أمام الجمع الحاشد احتفاء بعيد الملوك المذكور. فأمر الحاكم بالقبض عليه وأودعه السجن ثم أمره بالسجود الى الآلهة فرد عليه القديس بكلام لاذع وسخر بأصنامة فحنق عليه الوالى وأذاقه من صنوف القسوة والعذاب ما تقشعر منه الابدان ليثنيه عن عزمه حتى تقدم اليه واحد من الواقفين متوسلا الى القديس ليرحم شبابه ويسجد للالهة كى لا يهلك. ولم يزه ذلك الا أستمسكا بسيده واطهارا لتفاهة اصنامهم الفاسدة النجسة الماتة التى يسجدون اليها. فزاد عليه العذاب حتى جرى دمه وتقطع لحمه ثم وضعوا المشاعل تحته والجموه وطوقوا عنقه بالحديد وكرروا عليه العذاب ثم القوه فى السجن، ويروى ان الوالى لما أشتد حنقه عليه أمر بعض الجنود بنشره فكان المنشار يذوب كالشمع اذا اقترب من جسمه فافضح الملوك وآلهتهم. ولما تحير الوالى فى أمره وعناده ألف مجلسا وكتب قضيته ثم أمر بقطع رأسه بالسيف وكانت شهادة فى يوم ١٥ من شهر هاتور. وقد أراد عباد

الاورثان أحراقه ولكن تمكنت أخته من أخذ جسده كما أوصاها بعد أن دفعت ما كان معها من المال الى الجند ثم لفته ونزلت به الى الاسكندرية ولما وصلت به هناك تلقوه بأكبار واحترام عظيم وكفنوه فى أكفان نقيه طاهرة.

ولما أنقضى زمان الاضطهاد نقلت رفاة القديس من الاسكندرية الى المكان الذى يحمل اسمه الان وذلك على أثر رؤيا ظهرت للبطريرك فى ذلك الوقت. فيروى أنه بعد وضع رفاة فى تابوت حملوه على ظهر جمل وتركره خارج الاسكندرية وهم يتبعونه حتى وصل الى مكان «بحيرة بياض» ويقال أن هذه هى الجهة التى نشأت فيها أمه. وفى المكان المذكور توقف الجمل الذى يحمل التابوت فجأة فى الصحراء الغربية وعبثا حاولوا أجباره على السير فاضطر مرافقو الجمل الى استبدال الجمل بأخر ولكنه توقف الثانى عن المسير وظل فى مكانه لا يتحرك كما فعل الحيوان الاول وعلى ذلك قرر اتباع دفن رفاة القديس فى ذلك المكان بمنطقة مربوط ، حيث شيدوا فيها دير وبيعته التى ظهرت فيها آيات وعجائب وشفاءات عظيمة للمرض وذاعت شهرة تلك المنطقة فى جميع انحاء العالم القديم فأصبحت كعبة يفد اليها الحجاج من كل صوب فى كل عام لزيارة قبر القديس لنوال بركته وطلباً للاستشفاء من أسقامهم. وكان يوجد بالقرب من قبره بئر يأخذ الحجاج من مائها فى أواني خاصة وكانت تصنع من الفخار فى مصانع بالمنطقة وعليها صورة القديس بارزة على سطحها وكانوا يعتقدون أن تلك المياه تشفى أمراض العيون.

وقد أقيمت حول ضريحه فى منطقة مربوط مدينة عظيمة يرجع تاريخها الى القرن الثالث الميلادى، كما أن الامبراطور أركاديوس بنى بجوارها كنيسة فاخرة من الرخام، وكانت تعتبر من أروع ما أنتجته يد الانسان فى الفخامة والجمال وعدت من أعظم كنائس القطر. وقد بناها الامبراطور المذكور وفاء لندر كان قد تعهد به بمناسبة شفاء أحد أبنائه من مرض خطير. ومن طريف ما يذكر وصفاً عن ذلك المكان ما رواه الرحالة العربى البكرى سنة ١٠٨٦ للميلاد فى مخطوط فى المكتبة الاهلية فى باريس حيث يقول «وفيه بنى كنيسة عظيمة تحوى عجائب الصور والنقوش وتوقد قناديلها ليلاً ونهاراً وفيها قبو عظيم وفى إحدى مبانيها صور جميلة من الرخام عليه صورة أنسان قائم على رجله فوق جملين وأحدى يديه مبسوطة والاخرى مقبوضة، ويقال أنها صورة أبى مينا، وكل ذلك مبنى من الرخام. وفى هذه الكنيسة صور

الانبياء كلهم عليهم السلام، وصورة زكريا ويحيا وعيسى فى عامود رخام عظيم، وعلى يمين الداخل باب يغلغ عليها، وصورة مريم قد اسدلت عليها ستائر وصور جميع الحيوانات وأهل الصناعات، ومن جملتها صورة تاجر رقيق ومعه خريطة أى «كيس نفود» بيده مفتوحة لا سفل «أعنى أن تاجر الرقيق لا يرحل له» وفى وسط الكنيسة قبة فيها ثمانى صور يزعمون أنها صوراً للملائكة، وفى جهة من الكنيسة مسجد محرابة الى القبلة ويصلى فيه المسلمون وحول الكنيسة ثمار كثيرة، ويقولون أن

سبب بناء هذه الكنيسة أن قبرا كان موضعها وكان بالقرب منه قرية وأن رجلا من أهلها كان مقعدا فر منه حمارة فرحف وأسكه وركبه وأنصرف الى بلدته صحيحا فتسامع الناس ذلك فلم يبق عليل الا وقصد ذلك القبر فيجلس عليه فييرا فبيت عليه هذه الكنيسة وقصدها أولو الاسقام ليستشفوا. وظل ذلك بعد أعادة بنائها. ويدفع لها من القسطنطينية كل عام ١٠٠٠ دينار

وقد تهدمت تلك الكنيسة وكذلك اندثرت بلدة الحجاج التى كانت قائمة وظلت أطلالها شاخصة بين الرمال. وأول من بدأ بالحفائر فى تلك المنطقة العالم الالماني «كاوفمان» فى عام ١٩٠٧ م.

ثم شرع المتحف القبطى بالاشتراك مع المعهد الالماني فى مواصلة الحفائر العلمية بالمنطقة ، كما شرعت البطريكية القبطية بهمة وإرشاد غبطة البابا الراحل الانباكيراس السادس فى العمل على أعادة تلك البقعة الى سابق عهدها الزاهر وشيد فيها دير كبير وكنيسة فاخرة على أسم القديس مينا أيضا، ووالى قداسته الاهتمام المتواصل بهذه المنطقة وزيادة أعمال التعمير والبناء فيها وغرس الحدائق كما كانت عليه من قبل أذ أنها أشتهرت بالزراعة وعلى الاخص الفاكهة كالكروم والتين والزيتون وكذلك الشعير. ومن طريف ما عثرت عليه الحفائر مجموعة من الحمامات التى كان يؤمها الحجاج، وكانت تصل المياه اليها عن طريق الابار التى أنتشرت كثيرا بتلك البقعة. وقد كشف منها أكثر من ثمانين بئرا، وتنقل المياه الى الحمامات بطريق السواقي والقنوات التى كانت تربط بين الابار والحمامات.

أيقونه قطيعة قريدة للسيد المسيح
واضعاً يده على كتف القديس مينا.
من القرن ٧م نقلت من باويط
إلى اللوفر بباريس

وقد كانت تلك المنطقة أيضاً تتمتع فى غابر الزمان بشعبية هائلة وأخذها عظماء البطالسة والرومان مكاناً للمتعة والاستجمام، وذاعت شهرته وأمتدت إلى ممالك أوروبا عامة وأصبح كعبة يؤمها الحجاج من كل جهات المسكونة ويكونون لها الولاء والتقديس منذ أقدم العصور. ولا تزال فى روما حتى الان كنيسة قديمة تحمل أسم القديس المذكور وقد بدأت تجتذب إليها العديد من الزائرين اليوم. وقد نقلت إليها رفاة البطريرك الراحل الانبا كيرلس السادس بناء على وصية منه قبل وفاته.

ومازال يعثر الى اليوم على بقايا من الاوانى الفخارية التى تعرف بقنانى القديس مينا الفخارية من أحجام مختلفة بين أنقاض ديرة فى الصحراء الغربية غرب مدينة الاسكندرية. ويوجد فى المتحف البريطانى وغيره من المتاحف الاوروية مجموعات عديدة من هذه الاوانى التى كان يحملها الحجاج مملوءة بالماء عند زيارة ضريحه ويشاهد على سطحها صورة مطبوعة بارزة للقديس مينا وهو قائم يرفع بكلتا يديه للصلاة بين جملين جاثمين وأحياناً نراهما منحنيين أجلاً له عند قدميه وكأنهما يقبلانها، وأحياناً عليها صلبان صغيرة وبعض الاحرف اليونانية أو القبطية ويقصدون بها اختصار لاسم القديس مينا. وهذه الاوانى لا يمكن أن تقوم واقفة بل يجب حملها بواسطة خيوط تربط بين العنق والاذنين للئلا. ومن الآثار النادرة التى يجدها الاثريون أحياناً مطمورة بين الرمال فى المنطقة أو فى اركان مبانيها القديمة قطع الموزايك الرخامية الرائعة بألوانها الجميلة البراقة ومنها الاخضر والارجوانى والاصفر والابيض والاسود والتى كانت تغطى بعض أرضيات ذلك الدير وصحن الكنيسة، وهى تشهد على مدى ما كانت عليه مباني تلك المنطقة من الفخامة والعظمة والجمال.

ويظهر أن الشهرة العظيمة التى ذاعت فى أغلب الاقطار عن عظمة مباني ذلك الدير وبعثة حتى كانوا يطلقون عليها أسم مدينة الرخام مما شجع الملوك وبعض اخلفاء على اقتناء بعض أعمدتها وقطعها الرخامية النادرة وقد روى عن الخليفة المأمون أنه أرسل بعض عماله الذين أظهرها أعجابهم الشديد بمباني منطقة أبى مينا فعملوا على أنتزاع الكثير من أعمدتها وقطعها الرخامية الفاخرة ومنها ما كان بألوان جذابة جميلة وقيل أنها استخدمت فى تزيين بعض قصر

المامون في مدينة بغداد. ويغلب على الظن أن هذه المنطقة هجرت وتحولت الى أنقاض في القرن الثالث عشر الميلادي ثم أخذ البدو في السطو عليها والشروع في النيش بين أنقاضها واقتطاع بعض رخامها وقطع الموزاييك فيها وبيعها الى تجارم الاثار بالاسكندرية.

دير تل الهر.

ويقع هذا الدير في سهل الطينة عند الطرف الشمالي لقناة السويس من الجهة الشرقية وفي نصف ساعة بين تل الفرما «التي سميت في العصور الوسطى بمدينة الفرما، ثم وردت «الفرماء» أو تل الفرما وكان أسمها بالقبطية Peremoun وباليونانية Pelousion» والقنطرة الشرقية. وكانت قديما طريق القوافل بين مصر والشام التي تمر على مسافة قليلة جنوبا منه. وكان الدير تابعا لا سقفية الفرما وهي أقدم أسقفيات مصر وقد ترهب في الدير المذكور الناسك القديس العالم أيسيدروس الفرمي وهو من مواليد الاسكندرية، وأصبح رئيسا للدير وتيح فيه عام ٤٤٩ ميلادية. ومن نفس الدير أرسل منه الاف من رسائل المشهورة الى ملوك وبطاركة وأساقفة وولاه وعظماء وأغنياء عصره تارة يذكرهم فيها بمبادئ الاداب القومية وتارة مؤنبا اياهم ومقوما أعوجاجهم وحينما مرشدا ومعزيا ولذلك كانوا يطلقون عليه «معلم المسكونة».

ومع أنه كان راهبا بسيطا في دير بسيط بعيدا عن مراكز السلطة الدينية والزمنية لكن كان صوته مسموعا جدا لا عند أكابر مصر فحسب بل في أنحاء العالم الاخرى من المسكونة وهو قاطن في قلايته في ذلك الدير لا يخشى من أن يقرع في رسائله عند الضرورة بطريقى عصره وهما الانبا توفيلس والانبا كيرلس لعيوبهما وسوء تصرفهما رغما من صلة القرابة التي كان تربطه بهما ويذكر أنه عندما انتشر خبر وفاة الانبا انتونيوس الكبير في عام ٣٥٦ ميلادية وبلغ النبأ الى تلميذه القديس هلاريون مؤسس الرهبنة في الشام قام من ديره بجوار مدينة غزة بصحبة أربعين راهب وساروا الى جبل القلزم ليقوموا بواجب العزاء نحو ذلك الراحل العظيم معلمهم وكوكب البرية. فمروا في طريقهم على مدينة الفرما واستراحوا في ذلك الدير ثم استأنفوا السير الى جبل القلزم. وليس هناك من المصادر ما يدلنا على مصير الدير المذكور بعد نياح مؤسسة القديس أيسيدروس وكم من الزمان ظل قائما، الا أنه مما لا يدعو مجالا الى الشك في زوال هذا الدير بعد عام ١١١٨ للميلاد حيث أستولى «بودين الاول» ملك القرنجة

على الفرما وأحرقها جنودة كما جاء فيما ورد بكتاب أبي المكارم «ورقة ٥٨» ولم تقم للمدينة قائمة بعد ذلك. وقد كان بالفرما أديرة أخرى عديدة وبيع وكان مصيرها الخراب على يد الفرس والعرب.

دير أتريب.

كان قديما ديرا بمدينة أتريب عاصمة القليوبية وكانت هذه المدينة تقع على الضفة الشرقية للنيل «الفرع الدمياطي» بالقرب من بنها العسل حاليا وشمال شرقي منها وقد اشتهر هذه الدير في التاريخ المسيحي لمصر بسبب أعجوبة كانت تحدث في كنيسة الدير من كل عام خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين. وعرفت هذه الاعجوبة بأعجوبة السيدة العذراء بكنيسة مدينة أتريب في أيام خلافة المأمون ٨١٣/ ٨٣٣ ميلادية، ومن هذه الاعجوبة ان حمامة بيضاء كانت تنزل من مكان مجهول وتأتي في ذلك الدير بكنيسة في يوم ٢١ بؤونة وهذا اليوم يوافق عيد العذراء ثم تدخل المذبح ثم تغيب عن النظر الى مثل هذا اليوم من السنة التالية. وتدرجت هذه الاعجوبة من العجائب المعروفة باسم «مجموعة الاثنين والسبعين أعجوبة للعذراء مريم» وهي محفوظة باللغة العربية والحبشية وكثير من اللغات الاخرى في مخطوطات عديدة ونشرت في مؤلفين «ميامر وعجائب السيدة العذراء مريم لمجموعة من أقوال آباء الكنيسة القبطية الارثوذكسية طبع على نفقة جرجس حنين «مصر ١٦١٩ للشهداء يوافق ١٩٠٢ ميلادية».

وقد نوه المؤرخون الشابوشى في «كتاب الديارات» وياقوت الحموى في كتابه «معجم البلدان» والقزوينى في مؤلفه «آثار البلدان» وكذلك أبو المكارم في كتاب «كنائس وديارات مصر» الى الدير المذكور كما ذكره المقرئى في كتابه «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» ٦٢ فيقول «أن الدير قد تلاشى في أيامه حتى لم يبق به الاثلاثة من الرهبان لكن الشعب والزائرين يجتمعون في عيده ولا يمكننا تحديد تاريخ تأسيس هذا الدير إنما يرجح أن يكون قديم العهد إذ أن أتريب كانت أسقفية قبل سنة ٣٢٥ وقد قامت البطيركية القبطية مع بعض المهتمين بالآثار القبطية بأجراء مجسات وحفائر في تلك المنطقة وكشفت عن بقايا من قطع الفخار وبعض التيجان الرخامية وربما اذا توسعت اللجنة الاثرية في حفائرها قد تصل الى أشياء هامة تبيط اللثام عن غوامض الدير المذكور وتاريخه وخصوصاً أن ما ذكر حسب

الوصف الوارد في ميمر أعجوبة كنيسة أثريب أنها كانت عظيمة الاتساع ومزدانة بكثير من أعمدة الرخام الأبيض وبأبدع الزخارف.

دير سيرياقوس أو دير أبي هور؛

سمى بدير سرياقوس لوقوعة بجوار بلدة سرياقوس الواقعة على بعد ١٧ كيلو متر شمال شرق القاهرة بمركز شين القناطر بمحافظة القليوبية وسمى بدير أبي هور لانه شيد على أسم القديس أبا هور من سرياقوس وأستشهد في أيام دقلديانوس بمدينة «أنصنا» في اليوم الثاني عشر من شهر أبيب . وقد تناول خمسة من المؤرخين الكلام عن الدير المذكور ووصفوه وبمقارنة وصف الشابوشتي لهذا الدير مع وصف المقریزی يتبين أنه كان في أوج عمرانه في القرن العاشر الميلادي وأضحل في القرن الخامس عشر. وكانت لهذا الدير شهره عجيبة في نوعها - وجدير بنا أن نذكر هنا وصف الشابوشتي له. «وهذه البيعة بسرياقوس من أعمال مصر، عامرة كثيرة الرهبان لها أعياد يقصدها الناس. وفيها على ما يذكر من أهلها أعجوبة وهي أن من كانت بها خنازير^(١) يقصد هذا الموضع ليعالج به، فيأخذه رئيس الموضع ويأتيه بخنزير فيرسله على موضع الوجع فيأكل الخنزير الذي فيه لايتعدى ذلك الموضع، فاذا تنظف الموضع زر عليه من رماد خنزير فعل مثل هذا الفعل من قبل ومن زيت قنديل البيعة فيبرأ ثم يأخذ الخنزير فيذبح ويحرق ويعد رمادا لمثل هذا الحال.

ولا يختلف ياقوت والمقریزی في وصفهما هذا الدير من حيث المعاني وختم المقریزی وصفه بهذه الملاحظة : وهو «أعنى الدير الى الان كذلك كما ذكروه» ثم قال : «ولهذه البيعة دخل عظيم لمن يرا من هذه العلة، وفيها خلق من النصارى» أما ابن فضل الله العمري في كتابة «مسالك الابصار في ممالك الامصار» فتكلم عن مظاهر هذا الدير كقوله «بيعة أبي هور - وهي سرياقوس عامرة برهبانها مشربة بفضة قناديلها وذهب صلبانها كثيرة القلالى، مذهبة بالوقود جنج الليالى ولها أعياد مقصودة الاوقات منتظر الميقات». ولا نعرف متى أنذر هذا الدير وموقعه تماماً بالنسبة الى موقع القرية سرياقوس حاليا . وليست له بقايا.

(١) مرض من الامراض الخطيرة وهو عبارة عن عقد تظهر في الرقبة أو في الابط الحفر الأوروبية «خلف الورك» وهو مرض درني تلتهب فيه العقد وتنضخم وتتجيب وتتقيح وهو معد عندما يتقيح وهو سل. وهذا من تشخيص المرحوم العالم الدكتور جورجى بك صبحى.

دير جميانة المشهور بدير أو كنيسة الست جميانة «أو دميانة»

يقع في وادى الزعفران فى منطقة البرارى على مسيرة ساعتين بحرى بلدة بلقاس وقد ذكره المقرئى ص ٦٥ بقوله وهو على اسم بوجرج قريب من دير العسكر على ثلاثة ساعات منه، وكل ما وصل اليه علمنا يشهد بأن الدير أو الكنيسة المقامة بوادى السبسان بالزعفرانة كانت على اسم تلك الشهيدة وقائمة بقرب المكان الذى عاشت فيه واستشهدت فيه وتوجد بين المخطوطات العربية المسيحية سيرة «ميمر» باسم القديسة جميانة باللغة العربية تحتوى على خبر حياتها واستشهادها برفقة أربعين عذراء بوادى السبسان بالزعفرانة فى البرارى فى عهد دقلديانوس الكافر فى أواخر القرن الثالث الميلادى ووضع هذه السيرة الانبا يؤانس أسقف البرلس عما وجده بقلم «خرستودولس» تلميذ القديس يوليوس الاقفهصى كاتب الشهداء فى القرن السادس للميلاد.

أما القديسة دميانة فكانت الابنة الوحيدة لمرقس والى منطقة البرلس بأقليم الغربية. كانت شابة فائنة الجمال ولما بلغت الخامسة عشر من عمرها رغبت فى حياة التبتل فشيدها والدها قصرا خاصا اعتزلت فيه وأعزل معها أربعون من العذارى القبطيات من بنات أعيان الولاية ليمارسن حياة النسك معها. وحدث أن والدها عملا بأوامر دقلديانوس أنه أرغم أن يسخر للاوثان. فلما سمعت أبنته بذلك هالها الامر وأظهرت له خطاة وشجعتة على التوبة فتاب وأعترف بأيمانه بالمسيح أمام الامبراطور فكان جزاؤه القتل. أما هى فأرسل اليها القيصر قائدا ومعه فرقة من الجنود ليحملها على أنكار أيمانها والا أعدمها. فانتهرت القائد وسخرت بأمر القيصر وأحتملت كل صنوف القسوة والعذاب بصبر. وأنهى الامر بقطع رأسها ورؤوس العذارى الأربعين اللاتي آمن بسببها وذلك فى أوائل القرن الرابع الميلادى.

ثم جمع القديس يوليوس الاقفهسى (من أقفهى مركز الفشن) الاجساد ودفنها بالاكرام ودون سيرتهن. وأمر قسطنطين الكبير بتشيد كنيسة فوق القبر ودفنها البابا الكسندروس الاسكندرى فى ١٢ بشنس ورسم لها أسقفا وكهنة ولا يزال لها دير باسمها على مسافة ١٢ كيلو متر شمالى بلقاس وبؤمة القبط فى عيدها سنويا فى ١٢ بشنس.

دير سقارة^(١) :-

لم تشتهر تلك المنطقة بما خلفته من أروع الآثار التاريخية منذ فجر العصر المصرى القديم فحسب بل ظلت لها شهرتها أيضا منذ العصر المسيحى المبكر. فقد أنشأ فيها الرهبان المصريون ديرا كان يطلق عليه دير الانبا أرميا وهو فى الغالب أسم المؤسس له ويرجع تاريخه الى القرن السادس الميلادى. وقد تناوله الدمار واغراب كما حدث لغيره من الاديرة حوالى منتصف القرن الثامن. وقام بالحفائر فيه العالم الاثرى «كويل»^(٢) Quibeli عام ١٩٠٧ حيث كشف عن أنقاض كنيسة رائعة برهن ما وجد من آثارها من أعمدة وتيجان وافاريز باهرة النقوش من الحجر الجيرى وبعض القبلات ذات الزخارف البالغة الدقة والكوات المزينة بصور الفرسكات بالألوان البديعة وبرهن بجدارة على مقدار مابلغة فن المعمار والنحت الدقيق من المهارة والبراعة ماينتزع الاعجاب. وقد نقلت هذه الآثار للاحتفاظ بها فى المتحف القبطى ومنعا من أن تمتد اليها الايدى العابنة وتزدان بها أهم قاعات فن النحت بالمتحف المذكور الان.

دير القصير بطرة.

ويعرف بدير البخل. وقد تكلم عنه المؤرخ تقى الدين المقرئى صفحة ٥٠٢ فذكر أن الحاكم بأمر الله أمر بهدمه ونهب ما فيه. وفيه أقام القديس أرسانيوس الذى طلب منه الامبراطور أركادايوس تعليم أبنائه مدة. وهو مقام على أعلى الجبل وبه بئر منقورة فى الجبل وهو دير حسن محكم البناء. وفى هيكله صورة مريم فى لوح والناس يقصدون الموضع للنظر الى هذه الصورة.

(١) ذكر دير سقارة المؤرخ القبطى يوحنا أسقف نقيوس فى مؤلفة التاريخى:

H. Zotenberg. Chronique de Jean. eveque de Nikiou, P. 488;

J. Maspero et Gaston Wiet, Matériaux. P. 260

عندما تكلم عن «أنستاسيوس» الذى علم له فى هذا الدير أنه سيكون امبراطور على يزياس عام ٤٩١ م. وليس هناك معلومات أكثر من ذلك عن ذلك الدير ولا بقايا له.

(٢) أخرج كوويل من أنقاض حفائر دير سقارة هذا كثيرا من الآثار القيمة التى تكفى لتجهيز متحف كامل والمنطقة كانت عامرة بالإديرة والكنائس الفاخرة التى شيدها المسيحيون فيها منذ القرن السادس للميلاد.

وفى أعلاه غرفة بناها «أبو الجيش خماروية بن أحمد بن طولون» ولها أربع طاقات الى أربع جهات وكان كثير التردد بهذا الدير معجبا بالصورة التى فيه يستحسنها ويشرب على النظر إليها. وهو مطل على القرية المعروفة باسم شهران وعلى الصحراء وعلى البحر [النيل]. وهى قرية كبيرة عامرة وهو أيضا يعرف بدير شهران^(١). ودير القصير هذا هو أحد الديارات الهامة.

ويظهر أن التسمية بدير البغل لانه كان الدابة التى استخدمها لنقل الماء من العين الى أعلى الدير المذكور.

أديرة حلوان:

حلوان من البلدان التى تحيط بها الصحراء والتلال فى أغلب جهاتها فكانت من المناطق التى تلجأ إليها النسك والرهبان لبعدها عن مباحج المدن وضجيج الحياة حيث يجدون الاماكن اللانقة لممارسة معيشة التقشف والزهد ولايد أن تكون قد عمرت كغيرها من البلاد المصرية الاخرى بقلالى الرهبان وبعض الاديرة المصرية منذ العصور المسيحية الاولى.

وقد أثبتت الحفائر التى قام بها الاستاذ زكى يوسف سعد فى حلوان عن وجود دير كبير والدليل على عظم أتساعة أنه كان يتكون من ست وستين حجرة موزعة على جوانبه . الاربعة . وفى الجهة القبلية منه كنيسة متوسطة الحجم. وقد قسم فناء الدير الى أقسام عدة . ففي الجهة البحرية منه أثار أشجار وهى غالبا كانت بمثابة الحديقة الخاصة بالدير . ومازالت بعض القنوات التى كانت تستعمل لريها باقية وهى مبنية بالطوب الاحمر . وفى الجهة القبلية مقبرة الدير لدفن الموتى من الرهبان . وقد عثر مع إحدى الجثث على خاتم من الفضة كتب على قاعدته المستديرة اسم صاحبة ويدعى «قزمان» . ويظهر أنه كان كبير رهبان الدير لانفراد مقبرته بالفخامة والاتساع . ويظهر ان تاريخ الدير يرجع إلى القرن السادس بسبب ما عثر عليه فيه من أوانى الفخار والقطع الزجاجية من العصر المذكور.

(١) يقال أن «الانبا برسوم العريان» أنفرد بدير شهران بالمعصرة فى أواخر حياة حيث مارس فيه أعمال التقوى والبر حتى وفاته ولذا دعى دير شهران بدير برسوم العريان اليوم ويقال أن جسد أودع بكنيسة الدير المذكور.

وقد ذكر المؤرخان «الشابوشتى وأبو صالح» أن الوالى «عبد العزيز ابن مروان» أقام عند حضرة الى حلوان فى ذلك الدير ثم أمر بعد ذلك ببناء القصر للإقامة فى حلوان نهائيا. وقد ظل الدير زاهرا وعامرا الى ما بعد عام ١٥٢ هجرية بسبب العثور على قطع من العملة الذهبية والبرنزية يبدأ تاريخها من عام ٧٩ الى عام ١٥٧ هجرية.

وقد ورد فى تاريخ المؤرخ عبدالحكم أنه عندما تفشى الطاعون فى الفسطاط ترك الوالى عبدالعزيز بن مروان المدينة وأقام فى حلوان فى الصحراء عند مكان يدعى «أبو قرقورة»^(١) حيث حفر عينا للماء ليروى منها أشجار النخيل التى غرسها فى حلوان.

كما يقول المؤرخ «الكندى» أنتشر وباء الطاعون فى مصر عام ٧٠ هـ أى ٦٩٠ ميلادية. فترك الوالى عبدالعزيز بن مروان المدينة وسار الى الشرق وعندما وافقة المكان بقى فيه جنده هناك وكذلك الحرس والشرط. وبنى هناك مساجد وقصورا وعمر الاقليم بالناس وغرس النخيل والكروم الذى تغنى بها الشعراء. (ص ١٨/١٦ من كتاب الحفائر الملكية بحلوان تأليف سعد زكى يوسف).

هذا وقد وجد مدير الحفائر الملكية أيضا بجوار منطقة الحفائر التى ترجع مقابرها الى الاسرتين الاولى والثانية الفرعونية على أطلال دير قديم آخر وهو أصغر حجما من الدير السابق. وهذا دليل على أن المنطقة اجتذبت النساك للإقامة فيها.

صفحة ناصعة عن آداب وتقاليد الرهبان

للرهبان عادات وتقاليد تعد من الاداب النبيلة الفاضلة والتى تعبر عن صفاء النفس والقناعة فمنها على سبيل المثال أنه اذا رغب أحد الرهبان الدخول الى قلاية زميل له من الرهبان طرق بابه وهو يقول بالقبطية عبارة «أريد أغابى» بمعنى أصنع مجبة أى تفضل وأفتح الباب. وهى تحية مصحوبة بالاستئذان. فإذا رد عليه «أغابى» دخل اليه. وأن لم يرد فينصرف الى حال سبيله. وكانت من عادة الراهب أن يتحتم عليه أن يمضى أيام حياته داخل الدير

(١) «أبو» تحريف لكلمة الاب أو الانبا وهو الرئيس الروحي للرهبان وقرقرة تحريف لاسم صاحب الدير المذكور وهو جريجوريوس. وقد وجدت تلك الاسماء مذكورة مرارا بين كثير من الرهبان والقديسين.

حتى جاء عن لسان القديس أنطونيوس ومن عباراته الماثورة قوله « كما يموت السمك إذا خرج من الماء كذلك يموت الراهب إذا أبطأ خارج قلايته ». وقد حدثنا تاريخ الرهبة عن كثير من الالباء الرهبان الذين التحقوا بالدير ظلوا بداخله ولم يخرجوا منه حتى رحيلهم من هذه الدنيا. كما عرف عن بعضهم أنهم حتى مقابلة الاهل رفضوها بشاتا مثل تادريس تلميذ الانبا باخوميوس رفض أن يقابل أمة وكذلك أرشليدس لم تقابلة أمه رغم الحاحها الشديد.

ومن قوانين الرهبة أن يقيم الراهب فى ديرة ولا يبرحه الا اذا أنتدبه رئيسه ويحدث ذلك بعد ثلاث سنوات من رهبة . ويجب عدم تعيين الكهنة الرهبان خداما فى كنائس العالم. ويشترط فى الراهب أن يصرف جميع عمره فى الصوم والصلاة وكذلك فى الاشغال وتكرار لذكر الله وتلاوة لكتبه وتفهما لمعانيها وقراءة فى سير القديسين للتشبية بمحيية وتفكرا فى كمال صفاته وعظائم مبدعته وحسن نظام مخلوقاته . ومن الاعمال التى يشتغل بها الرهبان فى الدير هى الخدمات الكنيسة - العبادات النهارية واليلية . والقيام بتأدية ما يطلب منهم من خدمات للدير ويكلفون بها من رئيس الدير - والعناية بالمرضى من الرهبان.

ويجب أن يكون جماعة الاخوة مدمنين الصلوة والصوم وقراءة الكتب المقدسة كما يأمرهم رئيس الدير ويتأوبوا فى الخدمة جمعة بجمعة داخل الكنيسة وخارجها فى سائر الخدمات الكهنوتية والجسمانية . وأن يكونوا ذوى أخلاق جميلة بعضهم من بعض ومع كل واحد ولا يسعوا فى الاسواق والطرق سعياً بغير وقار ولا يناطق بعضهم البعض بالهزل والمرح ومتصاحكين متلاعبين بل يلزمون الصمت والوقار عند المخالفين لدينهم . أما تقدير الطعام والشراب فأن كان أكثر الدير فلا حين فليطعموا فى الاسبوع الاول آخر السادسة والاخرى آخر النهار وأن لم يكونوا فلا حين فليقتنعوا بمرة واحدة أما فى التاسعة وأما فى آخر النهار.

وكما قال القديس باسيليوس فى نسيكياته على أخوة الجمع أن يكونوا كنفس واحدة ورأى واحد وأجسادهم وأن كانت كثيرة فقد صارت جملة واحدة مجتمعة لتلك النفس الواحدة المجتمعة برباط المحبة وكل واحد منهم لا يعيش لذاته وحده بلى بمرضاه الله . وأن يتجملوا بكل ما يزينه وأن لا يجاوروا النساء ولا يأكلوا اللحم فى أديرتهم ولا فى غيرها ولا يتزينوا ولا يتطيبوا ويشدون أوساطهم بمناطق من جلد غلاظ وأن تكون كسوتهم الصوف

الحشن لباس الزهد وكذلك شكلهم فى جميع أمورهم ويتجنبون زى العلمانيين وعاداتهم كالآباء الذين أخذ عنهم أهل الفضل والخير وكانوا رهبانا بالحقيقة يقدرّون فى أنفسهم أنهم موات. وكانت توقع عقوبات على كل من خالف من الرهبان قانون الرهينة أو ارتكب ذنبا.

ومن النشرات القيمة التى نشرها الاستاذ «لفور Lefort» باللغات الاجبية وترجمها البعض من الفرنسية على سبيل المثال ما يبين ما كانت عليه الرهينة وآدابها من حسن النظام ودقة التنفيذ فيما يلى:

«أى راهب ذم أخاه فليضرب مائة مطانوة فى كل يوم»

«أى راهب خلع منطقته ونام بدونها يفرز من الكنيسة مدة ٤٠ يوما».

«أى راهب أكل سرا وشرب نبيذا فليفرز من الكنيسة ٥٠ يوما».

أى راهب ضرب راهبا آخر فليعمل ٤١ مطانوة ويأكل خبزنا جافا بدون آدام»

«أى راهب حلف ولا يكون كلامه نعم نعم لا لا فليخرج من الشركة وقتا ويضرب مائة مطانوة ويأكل الخبز الجاف خمسة أيام».

«أى راهب أخذ كتابا ولم يحافظ عليه واهمله فليضرب ٥٠ مطانوة»

ويحتم قانون الرهينة أن لا ينام الراهب وهو حاقدا على أخيه بل قبل أن ينام يتوجه الى أخيه فى قلايته ويضرب له مطانوة ويقول له «أخطأت فسامحنى» عملا يقول الرسول بولس اغضبوا ولا تخطئوا. لا تغرب الشمس على غضبكم ولا تجعلوا لا بليس موضعا. «أف ٤: ٢٧/٢٦».

ولا تزال هذه العادة باقية للآن. كذلك ذكر فى كتاب «المجموع الصفوى» المشار اليه بالباب العاشر أيضا ما يلزم على الراهب اتباعة ما ملخصة:

«ترك الزواج وترك الاقرباء بالجسد والقنايا والشهوات العالية والمقام فى البرية ولباس

الصوف وشد الوسط بسير وترك المأكّل اللّحمية دائماً وما لا تدعو الضرورة اليه من الخمر والاقتصاد فى الاغذية على ما لا تقوم الحياة الجسدانية بغيره» .

«رئيس الدير يتحتم أن يكون قد نشأ فيه وعرف سنة وعلم منه جهاد فى الرهبة وليس جاهل ولا خفيف الرأى ولم تعرف له هفوة فى ديره ولا خارجا عنه ويكون حسن الثناء ماهرا عالما بالقوانين الشرعية يفهم مايتنازع فيه ويقوم بالرفاسة باجتهدا وكان مرضيا من رئيسة فأذا شهدت له جماعة الرهبان بذلك من غير مراء يكون بينهم فى أمره فليجعل رئيسا» . وينبغى أن يدبر كل واحد بما يليق به مصنف الحاجة ومقدارها بالنسبة الى اختلاف إحوالهم بحسب التقدم والتأخر فى أعمارهم ، والزيادة والنقص فى شغالهم والتعب والراحة فى صنائعهم والعظمة والصغر فى هينات ابدانهم والقرب والبعد من حالات عاداتهم والصحة والمرض فى أمزجتهم . وينبغى أن تكون سيرته كاملة فى جميع وصايا الله لكيلا يظن أحد أنه غير ممكن أن تقام وصايا الله وينبغى أن يكون شكله وعمله اذا كان ساكنا يقنعهم فى التعليم أكثر من كلامه» هذه لمحة لبعض الاداب والتقاليد والقوانين التى يتحتم على الرهبان الاقتداء بها والحفاظة عليها طوال حياتهم وأنها نماذج من المثل الانسانية النبيلة والخلق الفاضل القويم حقا .

الرهبة عند النساء:

ليس من الانصاف أن نتكلم عن قيام الرهبة عند الرجال دون أن نتناولها بالحديث عند النساء خصوصا وقد ورد فى أقوال كثير من كبار الرحالة من العلماء والمؤرخين ما يؤيد أن منهن من أظهر من ضرب المثل العليا الانسانية والبطولة فى الزهد والتبتل وأنكار الذات ما لم يقم به الا أشجع الافاضل من زعماء الرهبان .

وفى الواقع أن النساكة كانت معروفة لدى النساء فى العصور التى سبقت ظهور المسيحية فى مصر ويستدل على ذلك من وجود اللاجنات فى المعابد المصرية على غرار ما سمعناه عن وجدو لاجنات معبد سرايس وغيرهن من لاجنات معابد آمون فى مدينة طيبة . غير أن البحث عن بدء الحياة النسكية بين النساء فى القرون الاولى للمسيحية مشوب بالا بهام والغموض ، وليس هناك من الادلة ما يشير اليه كتاب العهد الجديد عن قيام الكنيسة بالاتفاق على الارامل

اللائي اشتهرن بحسن السيرة واللواتى طلب منهن أن يصبحن تحت أشرف الكنيسة فى بيوت خاصة بالعذارى . وكانت تلك البيوت تضم بلا شك عددا من العذارى اللواتى فضلن عيشة البتولية والقيام بخدمة الكرازة .

وبلاحظ أن أولئك العذارى لم يعشن فى بادئ الامر حياة رهبانية أنعزالية بل عشن فى بيوتهن ومن خالت فى نفسها القدرة على التبتل وممارسة حياة التنسك أعتزلت عن سائر زميلاتهن فى نفس المنزل ثم أنتقلت بعد ذلك الى بيوت العذارى لممارسة حياة النسك . وفى إحدى تلك المنازل التى حوت العذارى اودع الانبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة الكبير أخته قبل شروعة فى الانعزال فى الصحراء ومباشرة للرهبنة . وفعل كذلك الانبا ديمتريوس الكرام وهو البابا الثانى عشر فى عداد البطارقة «١٨٨ / ٢٣٠ م» أذ أودع زوجته فى تلك المنازل وكان قد تعهد معها عند زواجه على معيشة البتولية وحذاً حذوه أيضا الانبا آمون مؤسس الرهبنة فى نيتريا بوادى النطرون أذ الحق زوجته كذلك فى إحدى تلك المنازل ومن ذلك يمكننا أن نتبين أن بدء «الديرية النسائية» كانت على أغلب الاحتمالات أسبق الى «ديرية الرجال» .

وقد أنتشرت بيوت العذارى فى البلاد المصرية خلال القرن الثالث الميلادى وكثر ظهور المبشرات والواعظات اللواتى تتلمذن على أيدي معلمى ذلك العصر، ومنهن من قاسى وتحمل الكثير من صنوف القسوة والعذاب والاضطهاد حتى وصل فى نهاية الامر الى الاعدام وعلى الاخص فى عهد الطغيان الرومانى وعلى سبيل المثال ما حدث للقديسة دميانة وتابعتها الشهيدة ارسيمما وغير هن من العذارى كثرات حتى رفعتهن الكنيسة الى مرتبة الشهداء ويذكر تاريخهن سنويا فى أعياء استشهادهن .

أما عن تاريخ القديسة بربارة مثلا وكانت من مشاهير الشهيدات فيروى أنها كانت فتاة عذراء رائعة الحسن والجمال وولدت فى أوائل القرن الثالث للميلاد فى إحدى مدن آسيا الصغرى من أب ثرى وغنى وقد تلقت علومها على يد العالم اللاهوتى العظيم «أوريجانوس» المصرى وأعتنقت الديانة المسيحية ورفضت الزواج ممن تقدم لها من أبناء الاسر العريقة وآثرت أن تكرس حياتها طاهرة لخدمة الله . وقد حاول والدها أن يقصيها عن عزمها وأستعمل معها من الوان القسوة والتعذيب ما لا يطاق لتقلع عن غيها فلم يزدها ذلك الا أستمسكا بما

قر عليه رأيها . واخيرا شكا والدها امرها الى الوالى الرومانى وقتئذ وهو «مرقيان» واتفق معه على زيادة تعذيبها الا أنها احتملت كل أنواع العذاب بصبر عجيب واضطر الوالى فى النهاية الى التخلص منها بقتلها هى وتابعيتها القديسة «يوليانا» وقد شيدت لها كنيسة كرمست على اسمها بمصر القديمة منذ القرن السادس الميلادى غالبا وقد وصفها المؤرخ تقي الدين المقرئى فى عصره وقال أنها كانت أجمل كنائس القاهرة وقيل أيضا أنه كان بقربها دير للراهبات كانت تلجأ اليه العذارى اللاتى رغبن فى تكريس حياتهن لله وخصصن أنفسهن لحياة الرهبة .

أما عن تطور حياة النسك عند العذارى الى حياة الشركة الديرية فقد أستقرت وثبتت عندما أسس الانبا باخوميوس لاخته ديورا فى الصعيد على مقربة من مدينة اخميم وكان يضم أربعمائة من العذارى . ثم أتبعه بدير آخر عندما زادت الاعداد منهن . وقد من لهذين الديرين قانونا سار عليه العذارى اللاتى التحقن بها ثم أنتشرت بعد ذلك أديرة النساء فى جميع أنحاء القطر ثم أنتقل هذا النظام أيضا الى الخارج وأنتشر فى كثير من ممالك أوروبا وكذلك أقام الانبا شنودة ديورا للنساء تحت رئاسة وكان به من الراهبات عددا هائلا بلغ نحو من ١٨٠٠ راهبة .

الرحالة بالاديوس ومشاهداته لا ديرة النساء:

وقد ذكر الاب «بالاديوس» فى اواخر القرن الرابع الميلادى وصفا طريفا لاحد اديرة النساء التى زارها فى منطقة «أتريب قرب سوهاج . وقد شيده أحد الاغنياء وكان يشرف عليه أحد شيوخ الرهبان الذى أقام فيه حجرة عالية لا تتصل بالراهبات فى داخل الدير وكان يفتح بابها لخارج الدير . ويظهر أن مهمة ذلك الشيخ هى مراقبتهم أحيانا ثم تزويدهم بالتعاليم والمواعظ التى كان يلقيها عليهن من مكانه الرفيع ثم ذكر أيضا أنه كان هناك فى مدينة «أنتينوى» ببلدة بويط قرب مدينة ديروط وتسمى اليوم بلدة الشيخ عبادة قرب الروضة شمال ملوى حوالى أثنى عشر ديورا للراهبات . وكانت تشرف على إحدى هذه الاديرة الام «ناليس» التى قيل عنها أنها لم تجد ما يدعو للاحتفاظ بمفتاح الدير لديها لمنع الراهبات من الخروج . وهذا دليل على أن النظام الرهبانى لديها لم يستدع وجود أى نوع من التزم فى معاملة الراهبات .

أما الرئيسة المذكورة وقد قضت في النسك ثمانين عاما وكانت محبوبة جدا بين الراهبات وقد قامت معها راهبة تدعى «تازور» مدة ثلاثين عاما. ثم ذكر أحد الاثرياء ويدعى الياس أنه أقام ديرا للراهبات بجهة «أتريب» وتولى الانفاق عليه من مالة الخاص. وكذلك ذكر بعض المؤرخين وجود اديرة عديدة للراهبات في اقليم «أكسيرنكوس» أى «البهنسة» مما يؤيد انتشار تلك الاديرة لكثرة أقبال النساء والعذارى على حياة الزهد والعبادة وقد تكلم بلاديوس عن الفضائل والزهد والتقشف الذى ظهر من كثير منهن. كذلك روى عن الاخت «أو لمباس» وما قامت به من أعمال البر وتوزيع ثروتها على الفقراء ووهبت حللها الحريرية للمذبح ولبست الخرق البالية، وكانت تقضى معظم وقتها فى الصلاة والتعبد وتقوم بعمل الخبز والقربان ولا تأكل اللحم بتاتا وتكفى بالخبز الجاف المغموس فى الخل والخصر المطبوخة بالزيت أيام العيد.

انتشار أديرة الراهبات غرب مدينة الاسكندرية

جاء فى تاريخ البطاركة ما يبين انتشار الاديرة منذ النصف الثانى من القرن السادس الميلادى غرب الاسكندرية حتى وصلت الى ٦٠٠ دير عامرة بالرهبان والراهبات مثل خلايا النحل كما نوه كتاب السنكسار أيضا مرارا عن وجود أديرة النساء بظاهر الاسكندرية ولا سيما الجهة الغربية منها فيما بين القرن الخامس والثامن الميلادى، وروى أن الناسكة القديسة «مرم» دخلت الى إحدى أديرة العذارى بظاهر الاسكندرية ولبست الثوب المقدس ويقال أيضا أن الانبا بقطر رئيس دير الزجاج فى المنطقة أيضا سلم أم القديس تاوفيلس الراهب الى دير الراهبات هناك كما جاء فى «كتاب السنكسار تحت ١٣ طوبة».

شدة التقشف والميل للعزلة بين الراهبات

ويظهر أن النظام فى أديرة الراهبات لم يمنع من اعتزال الكثير منهن الى حياة الرهبة الانفرادية. فقد تدرج بعض الراهبات فى حياة التقشف الشديد حتى أمكن بعضهم أن يمارسن عيشة الرهبان الخشنة القاسية ويلجأن الى سكنى البرارى والكهوف والقبور والصحارى وكن يتنكرن فى زى الرهبان ولم يعرف أنهن من الراهبات الا بعد وفاتهن وعند تجهيز عملية

الدفن. وعلى سبيل ذلك الراهبة «أسكندرة» التى حبست نفسها خارج مدينة الاسكندرية عشر سنوات لا تكلم فيها أنسيا وتأخذ طعامها من فتحة صغيرة كما عثر الرهبان على راهبات منفردات على مقربة من صحراء نيتيريا فى وادى النطرون وكان من بينهن أورييات رغن فى حياة العزلة والتبتل مثل الراهبة «ميلانيا» التى جاءت الى وادى النطرون فى أواخر القرن الرابع الميلادى وقامت بمحادثات مع رهبانة ثم انتقلت الى فلسطين لتمارس حياة نسكية جديدة.

وقد حوى وادى النطرون أيضا راهبات مقنعات كن يلبسن زى الرجال مثل الراهبة «ليديا» التى يقال عنها أنها كانت من مشاهير الادييات وجاءت من منطقة تسالونيكي ببلاد اليونان وتزيت بزى الرهبان وزارت مقار السكندري واقامت مدة عام فى إحدى القلالى فى «سليا» وكانت تقابل القديس المذكور كأحد الرهبان كل أسبوع. ومن الراهبات المنفردات الراهبة «أبولينارية» ابنة الامبراطور «أنتموس» الكبير وقد فضلت حياة التبتل ورفضت الزواج ووافرت فى قافلة للحج فى بيت المقدس ومنها الى الاسكندرية ولبست رداء الرهبان ثم ذهبت الى بركة الاسقيط بوادى النطرون وتسمت باسم الراهبة «دورثيوس» فى زمن القديس مقار الكبير. وظلت تمارس النسك كاي راهب آخر ولم يعرف أمرها الا بعد وفاتها وتجهيزها للدفن. كما وجدت راهبات أخريات مقنعات أنتشرن بين رهبان وادى النطرون. بعضهم من تطورت معيشتهم الى نوع من الديرية ودخلن ديرا للنساء على مقربة من نيتريا أمثال الراهبتين بوتيوس وبوزيت.

ومما يدل على تصميم الراهبات على التمسك بعيشة التبتل وعدم العودة الى الحياة العالمية ما ورد عن الراهبة «أفروسينا» التى سمت نفسها باسم «زبرجدة» أنها رفضت الدخول لدير الراهبات الواقع بغرب الاسكندرية أذ قالت فى نفسها ماردته : « فان أنا ذهبت الى دير النساء جاء والدى وأخذنى فيؤدبنى الى شهوات نفسه ولكن أن أنا أمضى الى ديارات الرهبان الرجال وأترى بزى الرجال وأجعل نفسى خصى». وكذلك ذكر أحد الابهاء القديسين من الرهبان كان يسير مع بعض الاخوة فى البرية ذات يوم فسمعوا صوت أنين أنسان عند حافة الجبل فلما تبعوه وعرفوا مصدره وجدوا مغارة بداخلها سيدة وقالت لهم عند سؤالهم أياها

أنها قاطنة فى ذلك المكان منذ مدة طويلة حوالى ثمانية وثلاثين عاماً - فكانت تعيش طوال تلك المدة على أكل العشب ولم تر أحداً حوالى الثمانية والثلاثين عاماً وأن الله أرسلهم ليدفنوها. وبعد ما فرغت من حديثها هذا أسلمت الروح، وهذا ما عرف صدفة عن بعض تلك الراهبات المقنعات. أما ما لم يعرف عن أمرهن من غيرهن من الراهبات فلا بد وأن يكون عدداً كبيراً نظراً للغموض والتخفى الذى لازم حياتهن فى داخل تلك الصحارى الموحشة وقلاليها.

ومن ذلك يتضح أن النساء نافسن الرجال فى احتمال أقسى أنواع المعيشة النسكية كما ضربن من أمثلة البطولة والتضحية ما يقدم عليه أشجع الأبطال وجابهن كل ألوان التعذيب المريع وأهواله الوحشية بالفخر والترحاب وهات عليهن أنفسهن وقدمنها فى النهاية كقرايبن طاهرة فى سبيل التمسك بديانتهم رافضات كل الأمجاد الباطلة الزائفة فنلن أكاليل الطهر والخلود من رب المجد هناك فى أورشليم السمائية.

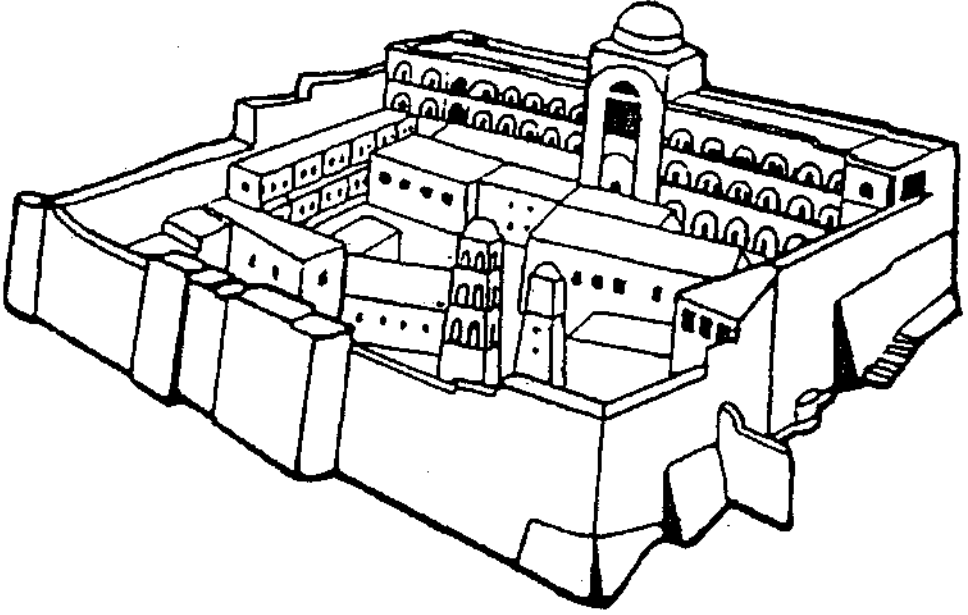
هذا وكان ازدهار أديرة العذارى منذ القرن الرابع وظلت زاهرة حتى القرن السابع أى بدأت فى نفس العصر الذى نشأت فيه وترعرعت فيه أديرة الرهبان وفى أماكن مجاورة لأديرتهم كلهم فرعان ثابتان من أصل شجرة واحدة سطعت أنوارها كاللآلى وعمت البلاد جميعها، حتى أضاءت على المسكونة بأجمعها خلال الأجيال الغابرة بما فاض من غزير علومها وفنونها وتعاليمها وروحانياتها السامية فأخرجتها من الظلمات إلى النور. ثم انطلقت أديرة الراهبات مع نفس الزمن الذى انطوت وانمحت فيه أديرة الرهبان أيضاً وعفا عليها الزمن منذ العصور الوسطى.

منطقة سيناء^(١) وأهميتها فى النسك

فى قلب شبه جزيرة سيناء يقوم الدير المشهور المعروف باسم دير سانت كاترين شامخاً كالطود العظيم تحوطه هالة من المهابة والجلالة، قد أسبغت على المنطقة وديرها تلك الشهرة الفائقة، بل وامتاز بمكانة مرموقة فى البلاد المصرية وغيرها، وجعلت منه كعبة ذائعة الصيت

(١) «مفكات» هو الاسم المصرى القديم لمنطقة سيناء ومعناها الفيروز.

يؤمها الحجاج عامة من مشارق الارض ومغاربها ، ومن جميع الممالك على اختلاف اجناسها ومللها بقصد الزيارة ورؤية آثار المنطقة المقدسة وما تحملة من ذكريات دينية خالدة.

دير سانت كاترين

نساك مصر والتجاوزهم لمنطقة سيناء.

أجمع المؤرخون على أن مصر تبوأ المكانة الاولى فى اعتناق الديانة المسيحية منذ ظهورها حوالى منتصف القرن الاول الميلادى تقريبا على يد الرسول مرقس، وقلما عانى شعب من شعوب الارض قاطبة من صنوف العذاب المرير والاضطهاد الوحشى مثلما قاسى قبط مصر فى أول الأمر على يد أباطرة الرومان لاعتناقهم تلك الديانة. وهذا دفعهم بطبيعة الحال الى التحول الى عيشه النساك والرهبة منذ القرن الثانى والثالث للميلاد، وهرب الكثير منهم الى البرارى والقفار ومنهم الكثير من رحل الى منطقة شبة جزيرة سيناء وسكنوا فى مغاورها قبل بناء الدير المذكور بأعوام عديدة ، وزخرت سيناء بالنساك من مصر وغيرها من ولايات

الامبراطورية الرومانية، وفضل كثير منهم البقاء حيث روى أن القديسة هيلانة والددة الامبراطور قسطنطين العظيم زارت ذلك المكان منذ عام ٣٣٦ للميلاد، وأمرت ببناء برجين فى المكان الذى بنى فيه الدير فيما بعد، بقصد حماية النساك من غارات البدو عليهم. ولم يمنع ذلك من تعرضهم لهجماتهم الوحشية المتكررة. ولم تكن زيارة القديسة هيلانة لهذا المكان المقدس هى الاولى من نوعها قبل أنشاد الدير المذكور، بل روى أن القديسة «سيلفيا» أيضا ذهبت الى سيناء عام ٤٦٠ للميلاد، وتركت وصفا طريفا لتلك الرحلة عند نزولها من الجبل حيث رأت كنيسة صغيرة وحولها قلالي النساك فى المنطقة المذكورة.

الامبراطور جوستينيان وتحصين أماكن النساك:

على أن حياة الرهبان لم تكن تخلو من الويلات والمصاعب اذا كثيرا ما كانوا يتعرضون لهجوم قبائل البدو ونهب أمتعتهم والتكيل بهم وهدم مساكنهم وقلاليهم حتى بعد أن أصبحت المسيحية الدين الرسمى للامبراطورية الرومانية. وعلى ذلك قرر الرهبان فيما بينهم على أنتداب وفد منهم للرحيل الى القسطنطينية لمقابلة الامبراطور جوستينيان حيث شكوا اليه حالهم وطلبوا منه أن يبنى لهم حصنا يضم شملهم ويحميهم من هجمات البدو فرق لحالهم وأستجاب الى ملتسمهم وبنى الدير الحالى عام ٥٤٥ للميلاد ثم بنى أيضا الكنيسة الكبرى على ذكرى وفاة الامبراطورة «تيودورا» زوجته. كما أرسل اليهم حامية من مائتى رجل بعائلاتهم. مائة من بلاد الروم ومثلها من مصر ثم أمر بمرتب من الحبوب يرسل اليهم سنويا من مصر لقوتهم وسكنوا بجوار الدير هذا. وقد تشتت أغليهم على أثر الفتح العربى وزوال دولة الروم وسكنوا ا لبادية ودخلوا فى الاسلام من زمن بعيد. وقيل أن منهم مازالوا يقيمون بجوار الدير ويخدمون الرهبان بأجرهم والرهبان يحسنون اليهم ويأخذون بناصرهم حتى اليوم.

دير سانت كثرين واصلة:

لم يكن يحمل الدير عند أنشائه أسم القديسة كثرين بل كانت كنيسة وقنشد تسمى «بكاتدرائية التجلى» ولم يطلق أسمها على الدير الذى أشتهر به الا فى القرن التاسع الميلادى حينما نقلت بقايا جسدها وحفظت فى داخل الكنيسة التى كرست على أسمها. ومنذ ذلك التاريخ عرف الدير باسم دير سانت كثرين.

أهمية الدير وأثاره الخالدة:

أى جانب ما يمتاز به دير سانت كثرين من ذكريات روحية فهو يحتفظ بآثار باقية قيمة وكنوز ثمينة لا تقدر جمعت منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر فالكاتدرائية الكبرى نفسها بالدير تعتبر متحفا حقيقيا من آثار الفنون المسيحية الجميلة وتبهر الناظر مما فيها من أغنى وأروع مجموعة من الصورة القديمة التى عرفها التاريخ. وناهيك عما يحوى هيكلك تلك الكنيسة من نقوش رائعة تخبأ الباب الناظرين وتمثل مناظر للسيد المسيح بين الرسل والانبياء، ومؤسسى الكاتدرائية وكلها مصورة بقطع الفسيفساء ببراعة تامة وأتقان منقطع النظير كما يحوى هيكلها أيضا تابوتين من الفضة ورسم على غطاءات كل منهما صورة القديسة كاترين مصنوعة من الذهب الخالص المرصع بالاحجار الكريمة وهما من هبات قياصرة الروسيا بطرس الاكبر عام ١٦٨٨ وأسكندر الثانى عام ١٨٦٠م وقد أستخدما فى حفظ بعض الهدايا الثمينة التى كان يعيها الملوك والملكات الى الدير خلال العصور المختلفة.

على أن أؤمن هذه الكنوز ذلك التابوت المحفوظ تحت قبة المظلة على يمين المذبح وهو يحوى صندوقين من الفضة المزخرفة أحدهما يضم مجموعة القديسة كاترين يحوطها تاج ذهبى مرصع بالجواهر والاخرى يضم يدها اليسرى وتزينها الخواتم الذهبية المرصعة بالاحجار الكريمة أيضا. وهذه البقايا من رفاتها يعرض للرؤيا أمام رهبان الدير وحجاجة فى يوم ٥ نوفمبر من كل عام وهو يوافق عيد ذكرها السنوى. ومن الآثار التى تلفت الانظار تلك الابواب الخشبية وما تحوى من حشوات منقوشة ومنها باب مدخل الكنيسة الخشبي. وقد زين بنقوش دقيقة ترجع الى العصر الفاطمى. أما باب الصحن فترجع زخارفه الفنية الى القرن الخامس الميلادى وتمتاز رسوم حشواته بمناظر خلابة تمثل الحيوان والطيور والنقوش النباتية والازهار أما هيكل كنيسة العليقة فيضم مجموعات هائلة قديمة وحديثة من الملابس الكهنوتية المطرزة بخيوط الذهب والفضة والرسوم الجميلة وتيجان الاساقفة الذهبية الرائعة والكفوس والصواني الدقيقة الصنع وكذلك كثير من الصليبان الذهبية والفضية على اختلاف أحجامها وأشكالها والاناجيل ذوات الاغطية من الذهب الخالص والفضة الا أن أهم من تلك الكنوز وأبعدها أثرا فى النفس هى تلك البقايا من أجساد القديسين الذى يحتفظ بها الدير المذكور مثل مجموعة القديس يوحنا فم الذهب. وذراع القديس باسيليوس والفك الاسفل للقديس جريجورى من نيسا الى جانب ذخيرة كاترين نفسها.

ويوجد بالدير مسجد اسلامى قائم بجوار الكاتدرائية داخل الدير وهو يعتبر من أعظم الآثار ذات المظاهر الهامة فى دير سانت كاترين. و بناؤه بسيط مستطيل الشكل ومساحة صغيرة حوالى عشرة أمتار فى الطول وسبعة أمتار فى العرض وبه عمودان قويان تركز عليهما العقود التى تحمل السقف. وقد تم أنشاؤه فى عهد الدولة الفاطمية بناء على رغبة الوزير «أبو جعفر أنوشتكين» عام ١١٠٦م أثناء حكم الخليفة «الامر بأحكام الله» كما ورد ذلك فى سجل النص المكتوب بالكوفية على منبر الجامع. إمام المذنة فتوجد فى الشرق مواجهة للبناء الخاص بجرس الكنيسة. وهى عبارة عن برج منفصل يبلغ ارتفاعه حوالى عشرة أمتار تقريبا. وأهم الآثار الباقية فى داخل الجامع هما المقرأة الخشبية والمنبر الخشبي ويرجع تاريخهما الى عام ١١٠٦ للميلاد. أما المنبر ففريد فى نوعية ولا يوجد ما يماثل هذا الاثر فى العالم الاسلامى عامة سوى منبرين آخرين باقين أحدهما يوجد فى مدينة قوص بالوجه القبلى وثانيهما محفوظ فى بلدة حبرون فى فلسطين وكلاهما من العصر الفاطمى أيضا والنقوش فى حشواتها من طراز العصر المذكور وتحتوى على الزخارف التقليدية من أشكال النبات والمناظر الهندسية.

أما المسجد المذكور فقد ورد مرارا فى أوصاف حجاج الغرب الذين كانوا يحجون الى الدير فى العصور الوسطى وكانت كتاباتهم بطريقة تدعو الى الاستغراب والعجب. فمنهم مثلا ما يدعى «يعقوب من مدينة فيرونا» «الذى زار الدير فى عام ١٣٣٥م» وكذلك «ليوناردو فرسكوبالدى» الذى جاء عام ١٣٨٤م قد سجلا وجود هذا المسجد بنفحة تملأها الدهشة والروعة التى يتمثل فيها عظم التسامح الدينى. وهذا الامر أن دل على شئ فإنه يوضح حقيقة أن الغرب لم يكن قد اعتاد أن ينظر بتلك النظرة السمحة الى موضوعات تتعلق بالعقيدة أو الدين فى بلادهم مثلما كان مألوفاً لدينا فى مصر وهذا مما لا يدعو مجالا الى الشك على أن مصر كانت أكثر تسامحا من أقطار أوروبا فى تلك العصور. والمشرف على خدمة الجامع طائفة من إحدى القبائل تعرف بالجمالين. وهم يحتفظون بمفاتيح المسجد ويعنون بكل ما يتعلق به من شئون النظافة والخدمة يتوارثون هذا العمل فيما بينهم ولا ينازعهم فيه أحد ويتقاضون ما يلزمهم من الجراية يوميا أو أسبوعيا من رهبان الدير.

عهد الامان لرهبان دير سانت كاترين

ومن آثار الفتح الاسلامى التى يعتز بها نساك دير طور سيناء ذلك العهد الذى قيل عنه ان

النبي عليه السلام منح رهبان الدير المذكور عهداً مكتوباً لحماية أرواحهم ومتاعهم تحت الحكم الاسلامي. كما قيل أن ذلك العهد الاصلى قد أستولى عليه السلطان سليم الاول عند فتح مصر عام ١٥١٧م. وأعطى الرهبان صورة منه مترجمة بنصوصة وممهرة بأعضائه ومهما يكن من شئ فسواء أكان العهد النبوي حقيقيا أو مزيفا فالواقع أنه جدد بطريقة من الطرق ، وأن امتيازات الحماية والرعاية لنساك الدير ظلت قائمة.ومن طريف تقاليد بدو سينا ورهبانها أيضا أنهم يزعمون أن النبي عليه السلام زار طور سيناء على جمل وأن الجمل المذكور ترك أثر قدمه على قمة الجبل.

مكتبة الدير:

ويحتوى الدير على مكتبة من افخر وأروع مكتبات الدنيا وفيها من الكنوز العلمية والفنية والاثرية ما يفوق كل وصف وتزخر بمخطوطات لاحصر لها من جميع اللغات والاشكال والعصور ، وليست كلها خاصة بالدير أو اللاهوت، بل هى من جميع فروع العلم والمعرفة ، كما أنها تمتاز بمجموعة نادرة من الوثائق واللفائف المختلفة الاحجام والاطوال. وقد يصل بعضها الى عدة امتار فى أطوالها ، وهى عبارة عن مراسيم وفرمانات وعهود أصدرها خلفاء وسلاطين الاسلام توصية لصالح رهبان الدير والعمل على تأمينهم وراحتهم، وهى تزيد على الالفين من القطع، وأقدم تلك الوثائق عهدا والمحفوفة الآن فى مكتبة الدير يرجع تاريخها إلى اوائل القرن الثانى عشر الميلادى أى منذ العصر الذى أنشئ فيه الجامع فى العصر الفاطمى.

وأعظم النفائس الخطية الذائعة الصيت التى كانت تضمها مكتبة الدير هو المخطوط النادر المعروف باسم «توراة سيناء Codex Sinaiticus» وقيل أنه يرجع الى القرن الرابع الميلادى، وقد اكتشفه فى مكتبة الدير العلامة الروسى «تيشندورف» عام ١٨٩٦م ، وحمله الى بطرسبورج وعرضه على قيصر روسيا وقتئذ، فاشتره بمبلغ من المال الى أن جاءت الثورة السوفيتية ، وتمكن المتحف البريطانى فى لندن من الحصول عليه بعد أن دفع مبلغا باهظا قدره مائة ألف من الجنيهات الذهبية. أما «التوراة السريانى Codex Syriacus» ، وهو من أندر الكنوز الدينية من القرن الخامس للميلاد، فلا يزال باقيا فى المكتبة، وهو الترجمة السريانية للتوراة ، ومأخوذ من نص يونانى يرجع تاريخه الى حوالى القرن الثانى، ولهذا يظن أنه أقدم ترجمة عرفت للكتاب المقدس.

موارد الدير من روائع الهبات والنذور

أذا رجعنا الى سجلات الدير لا دركنا العجب من كثرة الاعداد الوفيرة من المحسنين على الدير ورهبانه فشملت الاباطرة والملوك والباباوات والامراء والعظماء منذ أقدم العصور الوسطى، وكان البطارقة والاساقفة من جميع أنحاء العالم المسيحي ينظرون بالود والاحترام الكلى الى تلك المنطقة وكان «جريجورى» بابا روما العظيم فى القرن السادس من أعظم معضدى هذا الدير، كما كان الاخلاص والمحبة بين رهبانة وبين رجال الدين فى أوروبا باستمرار حتى أيام الخلافات والانفصال. وكانت الهدايا والنذور والعطاءات والتبرعات ترسل باستمرار الى الدير وكثير من الملوك والامراء والعظماء على اتصال دائم برهبانه، كما كانوا يمدونه بالهدايا والهبات السخية أمثال شارل السادس ولويس الحادى عشر ولويس الرابع عشر من ملوك فرنسا وايزابيل ملكة اسبانيا والامبراطور مكسيمليان الالماني وغير ذلك من أمراء عديدين. على أن معظم المعضدين اخلصين لرهبان هذا الدير كانوا قياصرة روسيا، وكانوا يمدون الدير بالهدايا والهبات الثمينة العديدة أيضا، وما زال الرهبان يحتفظون بآثارهم داخل الكنيسة ويعتزون بها.

زوار الدير وحجاجه:

أما عن الحجاج والسياح المختلفين الملل والاجناس الذين كانوا يؤمون الدير ومنطقته فلا يمكن حصر أعدادهم الوفير، وكثير منهم كانوا من شخصيات ورتب عالية. وقد كتب أحد الرحالة السويسريين المشهورين وهو «بورخارت» فى أوائل القرن التاسع عشر وصفا فى زمنه عن عدد السياح والزوار الذين وفدوا لزيارة المنطقة من الاجناس المختلفة وكان فيرا وعلى الاخص الارمن والمصريين والقبط المسلمين. وقيل أيضا أن أكثر الشعوب زيارة لهذا الدير كانوا من الروس، فيؤمه الرجال منهم والنساء فى أفواج عديدة ويمكنون فيه عدة أيام يزورون فيها أغلب مناطقهم وضواحيه، وكثيراً ما كانوا يقدمون النذور والهدايا وما زالت تنهال على الدير ورهبانه حتى اليوم أذ حدث بعد نهاية الحفل التقليدى الذى تم فى المكان فى ذكرى مرور أربعة عشر قرناً من الزمان على إنشاء دير سانت كاترين فى شبه جزيرة سيناء، حيث أقيمت فيه الاحتفالات الدينية التقليدية، وكان ذلك يوافق يوم الاحد ١٨ سبتمبر من عام ١٩٦٦ بحضور جلالة ملك اليونان قسطنطين والرئيس القبرصى الأسقف مكاريوس وعدد كبير من المطارنة والاساقفة من ممثلى كنائس المسكونة، وفى هذه المناسبة فى ختام الاحتفال أهدى الملك

قسطنطين الى مطران الدير قلادة اليونان الكبرى وهى مرصعة بالماس، وكذلك قدم الرئيس القبرصى هدية تذكارية فاخرة عبارة عن صينية من الفضة الخالصة، ثم أهدى جميع المطارنة والاساقفة الحاضرين من الدول المختلفة أيضا هباتهم الثمينة من الذهب الخالص وبعضها محلى بالماس والاحجار الكريمة، الى جانب الهدايا الخاصة التى قدمت الى مطران الدير.

ومما يدعو الى الغرابة والدهشة والتساؤل أن يظل هذا الدير وما يحويه من أروع وأندر كنوز العالم الثمينة صامدا على البقاء طوال هذه الاعوام وسط تلك البادية الموحشة النائية عن العالم المتمدين بالرغم من اختلاف قبائلها فى الجنس والعادات والطباع الخشنة عن رهبان الدير. فلابد وأن تكون هناك من الأسباب والبواعث التى روضت أولئك القوم وجعلتهم يغيرون من أخلاقهم وبألفون الحياة الهادئة الشريفة الى جانب أولئك النساك الوادعين ودفعتهم الى السهر على حمايتهم وتأمين ديارهم فضخامة الدير ومئات أسواره القوية جعلت منه قلعة حصينة بالنسبة الى البدو الساكنين حوله، كما أنه يقوم فوق جبل يقدهسه اليهود والنصارى والمسلمون على السواء. كما لا ننسى أن النبى عليه السلام أعطى رهبان الدير كما ذكرنا أنفا عهدا يعتزون به لحمايتهم وصدق عليه سلاطين المسلمين من أقدم العصور حتى اليوم، وأن رهبانه بنوا جامعا يتعبد فيه المسلمون داخل أسواره قرب الكاتدرائية، فضربوا المثل الاعلى فى التسامح الدينى مما لم يعد هناك مجال للتعصب أو الاضطهاد، كما أنهم يعولون فقراء البدو ويحسنون معاملة الزائرين من كل جنس ودين، وأن وجود الدير نفسه مصدر رزق كبير للبدو لانتفاعهم من تأجير أبلهم للسائحين ومرافقة الحجاج الذين يزورونه هو والمناطق المقدسة التى تحيط به.

ثانيا: أهم أديرة الوجه القبلى

دير نهيا: يقع فى منطقة بالجيزة وقد وصفه المؤرخ العربى «عبدالرحمن الجبرتي» فى كتابه عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ص ٥٠٦ جزء ٢، فقال أنه من أحسن ديارات مصر وأنزهها وأطيبها موقعا، عامر برهبانه وسكانه، وله فى أيام النيل منظر عجيب حيث الماء يحيط به من جميع جهاته، وإذا انصرف الماء وزرعت الارض أظهرت أراضي غرائب النواوير، وأصناف الزهر، وهو من المنتزهات الموصوفة والبقاع المستحسنة، وله خليج يجتمع

ويقال أن أشهر أديرة الفيوم هو دير «النقلون» ويقال أيضا «دير القلمون» وربما كان أنشأه بعد أضمحلل دير النقلون وغالبا تم فى القرن السابع للميلاد.

أما أديرة الفيوم حسب ما ذكرها «أبو عثمان النابلسى الشافعى السابق» فهى:

١- دير أبى اسحق بجوار اللاهون وهو بحريها.

٢- دير سيلة قبليها.

٣- دير العامل قبلى العدو.

٤- دير سدمنت على بحر الفيوم.

٥- دير النقلون فى الجبل قريب من قميشا.

٦- دير دموشيه وهو قبليها.

٧- دير أبى شنودة قبلى منشأة أولاد عرفة.

٨- دير بموية وهو شرقيها.

٩- دير قانو وهو غربيها.

١٠- دير سنورس وهو غربيها.

١١- دير دسيا وهو بحريها.

١٢- دير ذات الصفا وهو قبليها.

١٣- دير القلمون وهو آخر الاعمال قريب من البهنسا.

دير الانبا صموئيل، ويسمى هذا الدير بدير القلمون^(١) أيضا، وهو يقع فى منطقة وادى

(١) وتسمى بالقبطية Pounemou والقلمون بالعربية وقربها من جبل القلمون الواقع فى الجزء الجنوبى من الفيوم ومعنى الكلمة الغاب ومنها اشتقت الكلمة العربية قلم وسمى بذلك لوجود الدير بمنطقة يكثر فيها الغاب وقد ذكر أبو صالح الارمنى أنه كان لهذا الدير أطيان كثيرة بالصعيد وشرقا، وملاحات يستخرج منها سنويا بالعدد ١٠٠٠ أردب ملح ونخيل يدر حوالى ١٢ ألف أردب من البلح. وكان فيه حوالى عام ٨٩٤م للشهداء أكثر من مائة راهب ويؤمه كثير من الزائرين، والان به حوالى أربعة رهبان يعيشون من حسنات أهل البراذ ليس له أملاك. وقد عمره القمى أسحق البرموسى عام ١٨٩٥م. والوصول اليه بالركاب من محطة مغاغة من قرية النزودة أو من الفيوم بعد مسيرة أربع ساعات. وقد تخرج من هذا=

الريان. وقد شيده القديس صموئيل القلموني حوالي القرن السابع للميلاد. وقد أغار عليه البدو والبربر مرتين، وأسروا القديس المذكور وأخذوه معهم وأساءوا معاملته، ولكن الله خلصه من ظلمهم ثم عاد بعد ذلك الى ديره حيث اجتمع حوله بعض الرهبان، ثم أدركه الدمار، وهجره رهبانه حتى نهاية القرن التاسع عشر، حيث بدأ يعمره بعض الرهبان من دير براموس. وفي الدير كنيسة على اسم السيدة العذراء. وقد ذكر أبو المكارم في مؤلفه بأنه كان في دير الانبا صموئيل القلموني أربعة^(١) جواسق ويقصد بها الحصون مما يدل على عظم ما بذله الرهبان من عناية وتحصين لحمايته من سطو البرابرة واللصوص، وما كانوا يتعرضون له من هجماتهم الوحشية المريعة. وكان مدخل الجوسق من داخل الكنيسة بسقالة، وكانوا يدفنون موتاهم تحت الجوسق.

دير الطير: بمدينة سمالوط، وهو دير قديم يطل على النيل، وله سلالم منحوتة في الجبل أمام بلدة سمالوط وهو يقرب من الجبل المعروف بجبل الكهف. وفي يوم عيده يقصده جمع غفير للزيارة والتبرك. ويروى أن السيدة العذراء التجأت اليه أثناء رحليها في أرض مصر.

دير أبو فنانة، وكان من الاديرة المشهورة في العصور المسيحية الاولى منذ القرن السادس للميلاد وكان عامرا بالرهبان وهو يقع جنوب غرب ألتيا وغرب بلدة الشيخ عبادة. ومازالت به

=الدير بطريرك واحد وهو الانبا غبريال الثامن والثمانون حوالي عام ١٤٠١ ميلاديا. ويقال أن هذا المكان كان يسكنه النساك منذ أواخر القرن الثالث والرابع للميلاد وتروى قصة الشابين «بانين وبنار Panine & Panau» اللذين رغبا في ممارسة الزهد وقررا التوغل في الصحراء وقابلهما الملاك ميخائيل في زى رهباني وأرشدهما الى القديسين «تيموثاوس وفيلوثاوس وكريستودورس» بجبل القلمون من أعمال مدينة القيوم. ويذكر القديس أنثاسيوس أن الانبا أنطونيوس زار منطقة أرسنوية وهي الفيوم اليوم، وكانت تسمى في أيام المؤرخ اليوناني «هيرودوت» مدينة التماسيح Crocodileopolis وعندما أضرط أنطونيوس الى عبور قناة «أرسنوية» لزيارة الاخوة وتفقد أحوالهم وتشجيعهم يقال أنه وجد القناة ملأى بالتماسيح. ويذكر السنكسار أن الانبا أنطونيوس شعر بحاجة ملحة لزيارة الاخوة هناك لتعزيزهم وتقوية عزيمتهم وأيمانهم وكان ذلك بعد عشرين عام من ممارسته أعمال الزهد والرهنة.

ومن أهم الآثار العريقة في تلك المنطقة حسب ما ورد من أقوال الاب متى وهو من أشهر الابهاء الذين عمروا تلك المنطقة أخيرا، هو الكهف الذي كان يلجا اليه الانبا صموئيل للتعبد بجبل القلمون، وهو يقع على بعد أربعة أو خمسة كيلو مترات شرق الدير بجبل القلمون. والوصول اليه غاية في الصعوبة، ولو أن كثيرا من الرهبان زاروه من قبل.

(١) ورد هذا الزعم أى دير القلمون في الكتاب الخاص بتاريخ أبو المكارم «في ورقة» ٧١ ط.

بقايا من آثاره كقطع من الفرسك التي كانت تزين بعض مبانيه أو هياكله مما يدل على أهميته. وقد شرع المتحف القبطي فى بناء استراحة فى الصحراء القريبة منه للبدء فى عمل الحفائر اللازمة فى أنقاضه لاستجلاء ما غمض من تاريخه.

أديرة باويط^(١)، تقع باويط على الضفة اليسرى للنيل بقرب بلدة ديروط. وقد اشتهرت بما وجد فيها من آثار قبطية عظيمة من العصر المسيحى المبكر، وما كان فيها من أديرة وقد تولى الحفائر فى هذه المنطقة العالم الفرنسى «كليدا Clédat» منذ عام ١٩٠١م، وعشر على آثار كنيستين واحدة على اسم القديس «أبولو» والثانية على اسم القديس «رفائيل» ثم تبعه بعد ذلك فى مواصلة الحفائر فيها أيضا العالم الاثرى «شاسينا Chassinat» عام ١٩١١م حيث وجد حوالى ثلاثين من الهياكل فى جهات مختلفة كانت تكون جزءا من مباني دير كبير.

هذا وقد جمعت آثار قبطية فى غاية الاهمية والعظمة من تلك المنطقة ترجع الى القرن السادس للميلاد. وقد نسقت قاعة فيحة بالمتحف القبطي من آثار تلك المنطقة وتحمل أسمها أيضا وجميع آثارها من الافاريز والاعمدة والتيجان والواجهات والبوابات من الحجر المنقوش بأتقان ومهارة فائقة وتعتبر كلها آية فى فن النحت فى الابداع والدقة والبراعة.

وكذلك توجد قاعة أخرى من آثار تلك المنطقة وتحمل اسم بلدة باويط أيضا. وتزين احدى قاعات متحف اللوفر بباريس بقسم الآثار المسيحية فيه وهذه كلها تعطينا فكرة جلية عن مدى ما بلغه فن المعمار والنحت الرفيع فى ذلك الزمن ومقدار ما وصلت اليه الاديرة من روعة فنية فى تلك البلدان.

الدير المحرق

يشتهر هذا الدير باسم دير السيدة العذراء المعروف بالمحرق. وقد أجمع كثير من الكتاب والمؤرخين على أنه ليس بين كافة الاديرة القبطية العديدة على ما فيها من عظمة روحية، وما حازت بعضها من شهرة عالمية ذائعة، ما لهذا الدير الذى تبوأ مركز الصدارة وشرف الامتياز الكلى بينها، بسبب تاريخه الفريد المجيد، لانه كان الموضع المقدس الذى طال مقام العائلة المقدسة فيه أكثر من غيره من الاماكن الاخرى أثناء رحلتها المباركة فى أرض مصر. كما

(١) باويط قرية تقع على الضفة اليسرى للنيل قرب بلدة دشلوط تبع مركز ديروط بالوجه القبلى.

أصبحت القاعة التي أقامت فيها مدتها هي نفس الهيكل الذي يقام فيه القداسات والصلوات بكنيسة العذراء في الدير المحرق حيث أجرى فيها السيد له المجد، وهو طفل عجائب وآيات شفائية عديدة. وفي نفس المكان أيضا رأى يوسف البار خطيب العذراء حلمه عن موت هيرودس ملك اليهود واعرز اليه بالعودة الى أرض فلسطين.

موقع الدير المحرق ووصفه: يقع دير العذراء الشهير بالمحرق عند سفح الجبل الغربى المعروف بجبل قسقام. ويقع فى محافظة أسيوط بنحو ٤٨ كيلو مترا شمال المدينة المذكورة، ويعد بحوالى ١٢ كم غرب بلدة القوصية وقد زار الرحالة الفرنسى الاب «فانسليب» مدينة قسقام وكانت خربة وقتئذ وأمضى بالدير المحرق شهرا عام ١٦٦٤ م.

وتمتد الصحراء والتلال والكسبان الرملية غرب الدير بمسافات شاسعة حيث البرية الداخلية. والدير فى البرية الخارجية، أما شمال الدير وشرقه فتوجد المروج الخضراء بسبب الفيضان الذى يصل الى مقربة من الدير، وعلى مر الزمن أخصبت الأرض وأصبحت صالحة للزراعة. ويعتبر الدير المذكور أوسع وأكبر جميع الاديرة فى الصحراء المصرية بل وفى الشرق كله، آذ تبلغ مساحته حوالى عشرين فدانا، وله سمعة تاريخية عالية وأشتهر رهبانه بالعلم والتقوى وممارسة الكرازة فى خارج البلاد المصرية حيث وصل بعض الرهبان الى جنوب أوروبا ووسطها وشمالها حتى أيرلندا.

أسماء الدير: أطلق عليه عدة أسماء منها:

١- يسمى بدير العذراء نسبة الى السيدة العذراء حيث أقامت العائلة المقدسة فى القاعة التي صارت هيكل الكنيسة الاثرية التي يحيط بها الدير. ولذلك تعتبر شفيعة الدير ورهبانه والمنطقة المحيطة به ولذا تقدم النذور باسمها وتجرى العجائب فيه لجميع الزوار من جميع الملل والاجناس. ولهذا يعد الدير مقصدا لجميع الحجاج وأصبح كمكان مقدس مثل القدس أو جبل الزيتون.

٢- دير قسقام: أو دير جبل قسقام لان الدير قائم بجوار مدينة تسمى بهذا الاسم، وقد عفا عليها الزمن ولم يبق منها سوى الدير الذى يحمل اسم المدينة التي زالت. والكلمة أصلها قبطية ومعناها «مدفن الحلفاء» وذلك لان فقراء تلك المنطقة كانوا يكفنون موتاهم بالحلفاء.

٣- دير المحرق - وعللوا هذه التسمية للاسباب الاتية ؟

أ - كان الدير يظل فترة طويلة معظم أيام السنة بعيدا عن الماء كما كانت تنضب فيه المياه قبل غيره من الحياض، وسميت الأرض التي من حوله بالمحرق فسمى الدير تبعا لذلك.

ب - كان الحوض الموجود في وسط الدير موبؤا بكثرة نمو أعشاب الحشائش الجبلية فيه بغزارة فكانت حياتهم الوحيدة للتخلص منها هي بأحراقها بالنار وعلى ذلك تسمى بالدير المحرق.

ج - تعرض الدير لهجمات الاعراب واللصوص فهدموه وأحرقوه بالنار التي ظلت آثارها عليه فسمى بالمحرق، ثم أعيد بناؤه بعد ذلك.

د - كذلك روى أن حربا نشبت بين حاكم مقاطعة الاشمونيين وحاكم قسقام أنتصر الأول وأحرق قسقام فصارت المنطقة كلها تعرف بالمحرق، وأصبح هذا الدير يعرف بالمحرق على هذا الأساس.

وقد ذكر الاب الرحالة «جوليان Jullien» الذي زار الدير المحرق عام ١٨٨٣م أن رئيس الدير وقتئذ أبلغه أن دير العذراء هذا، هو من أديرة الانبا باخوميوس التي شيدها في الصعيد، وأنه يمثل الخط الذي يحدها من الشمال ولذلك سمي «بالمقرر» ثم حرفت تلك الكلمة الى «المحرق».

كما يروى المؤرخ أبو المكارم رأيا آخر أذ يرجع سبب تلك التسمية الى أنه كان يسكن في الجهة المجاورة رجل شرير أشتهر بالكفر والاحاد يسمى خرتابن ماليك «فأنزل الله عليه عاصفة أحرقتة ولم يبق له أثر فسميت تلك الجهة بالمحرق».

كنائس الدير

١- كنيسة العذراء: وتوجد في الجهة الغربية من الدير وهيكلها هو نفس الغرفة التي سكنتها العائلة المقدسة. وتعتبر فريدة في نوعها، وهي الوحيدة في مصر بل وفي العالم كله لان المسيح دشنها وباركها ولها من الذكريات السامية الجيدة ما يعجز عن وصفه اللسان، وهذه الكنيسة أقدم كثيرا من الدير فهي ترجع الى القرن الاول للميلاد بينما باخوميوس بنى الدير منذ القرن الرابع. والذي دفعه الى أنشاء هذا الدير واختياره هذه البقعة لتكون ديرا يحيط بتلك الكنيسة الاثرية ذات التاريخ المقدس المجيد وليضم من يلوذ حول تلك المنطقة من النساء والمتوحدين.

٢- كنيسة القديس تكللا هيمانوت الحبشى: وكانت فوق سطح كنيسة العذراء الاثرية فوق الجزء المسقوف منها وكان يصل اليها الرهبان الاحباش لاقامة الصلاة فيها. ولكنها ازيلت عام ١٩٣٦ خشية تأثيرها على تقويض الكنيسة الاثرية وتهديدها بالسقوط.

٣- كنيسة يوحنا المعمدان: وتقع فى الجهة البحرية من كنيسة العذراء وقد عرفت آثارها صدفة بين أنقاض الردم.

٤- كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل: وتوجد عادة فى الطابق الاعلى من الحصن.

٥- كنيسة القديس مارجرجس: وتقع جنوب كنيسة العذراء الاثرية، وقد شيدت عام ١٨٠٠م فى عهد القمص ميخائيل الابوتيجى من «١٨٧٠ / ١٨٨٤م».

٦- كنيسة العذراء الجديدة: وقد أنشئت خارج أسوار الدير لاستقبال الاهالى لاقامة الصلوات فيها والعماد. وقد تم أنشاؤها عام ١٩٦٤م فى عهد الرئيس الحالى الايغومانس قزمان بشاى أما بقايا الاسوار القديمة فقد تعهد بناؤها الامبراطور «زينون» منذ القرن الخامس لحماية الرهبان من غارات البرابرة، أما الاسوار الحديثة فقد بنيت بالحجر الجيرى والاسمنت على النظام الحديث منذ عهد الانبا باخوميوس الأول أسقف الدير منذ عام ١٩٢٠ للميلاد. وظل العمل فيها مدة طويلة حتى أتم مبانيه وغيرها من المباني الاخرى بعهد القمص قزمان الحالى. ويحيط الدير بداخله حدائق واسعة بديعة تحوى كثيرا من أنواع المزروعات والأشجار والازهار والفاكهة.

أديرة أسيوط وقراها

أشتهرت المدينة بكثرة ما شيد فيها وما حولها من القرى من الاديرة والتي ذاع صيت رهبانها فى النسك والتقوى خلال العصور المسيحية. وأهمها فى منطقة أسيوط «دير العظام» أو دير السبعة جبال أو دير القديس يوحنا» الواقع فى صحراء أسيوط على مقربة من منطقتها الاثرية فى تلاها فى الغرب المسماة «أسطلب عنترة». ويظهر أنه كان عامرا بالرهبان. وبين الحفائر التى أجريت بين أنقاض الدير المذكور عشر على جرة على سطحها نص قبضى مدون بالمداد الاسود كتبه أحد الرهبان عام ٨٧٢ للشهداء ومضمون ما جاء فيه شرح عن حالة البؤس والقحط والابوة التى تفشت فى مصر فى ذلك الزمان والاضطهاد الذى حل بالبلاد وعلى الاخص فى مدينة أسيوط. والجرة المذكورة محفوظة فى قسم الفخار بالمتحف القبطى.

دير المظل، وهو على أسم السيدة مريم وهو على طرف الجبل تحت الدير السابق المعروف باسم دير السبعة جبال قبالة أسيوط.

دير الجببراوى، من المناطق الاثرية الهامة فى محافظة أسيوط وهو عند قرية المعابدة على شاطئ النيل الشرقى. وفى المنطقة قبور محفورة فى الصخر لطائفة من حكام الاقاليم بالمقاطعة الثانية عشرة من عصر الدولة المصرية القديمة وقد أنشئ هذا الدير فى هذه البقعة منذ العصور المسيحية الاولى، وسكنه كثير من الرهبان الذين اشتهروا بالتقوى والعلم بدليل ما تركوه من مخطوطات قبطية قيمة وأنبىء للعناية بها وحلها بعض العلماء الاجانب. ويعد دير الجبراوى عن مدينة أسيوط بحوالى عشرين كيلو مترا بالجبل الشرقى عند منطقة عرب مطير مركز أبنوب.

دير درنكة أو أدرونكة، يقع على مقربة من أسيوط وقد أنشئ فوق جبل تلك القرية على أسم السيدة مريم وقد ورد أن السيدة العذراء كانت بها كآخر البقاع التى قد ألتجأت اليها أثناء رحلتها فى أرض مصر. ويسمى كذلك بدير الانبا «ساويرس»^(١) ذلك أن أحد مشاهير رهبانه ويسمى ساويرس وقد وصل الى كرسى البطريركية، وقيل عنه أنه عند وفاته حدثت آية وكان قد أنذرهم بها قبل وفاته، فأخبرهم بأن عند موته سوف ينشق الجبل وتسقط منه كتلة عظيمة على الكنيسة ولا تضرها، فلما حدث ذلك فى بعض الايام وسقطت الكتلة الجبلية الضخمة علم الرهبان بذلك الدير بان الانبا ساويرس قد مات وحينئذ اطلقوا أسمه على هذا الدير.

دير قادوس، وهو تحت دير ساويرس. وتادرس هذا استشهد فى عهد الامبراطور دقلديانوس.

دير ريفسا، ريفا من القرى القريبة من أسيوط وتبعد عنها بحوالى سبعة كيلو مترات. وفى المنطقة آثار لهياكل وقبور محفورة فى الصخور وعليها النقوش والنصوص المصرية القديمة

(١) ورد ذكر هذا الدير فى كتاب

Amélineau, E.L. histoire de l'Egypte Chrétienne. paris, 1895. P. 127:

حيث عين موقعة عند سفح جبل «أرياه» جنوب مدينة أسيوط وقد حول مطران كرسى محافظة أسيوط الانبا ميخائيل منطقة هذا الدير بما أنشأ فيها من مبان رائعة تثير الاعجاب الى مزار مقدس يجتذب الزائرين والحجاج الذين يؤمونه باعداد هائلة من كل صوب وخاصة فى عيد السيدة العذراء فى شهر أغسطس من كل عام.

وهي غالبا جبانة لحكام أقليم الحادى عشر فى عصر الدولة المصرية القديمة. وظاهر أن النساك المصريين بنوا ديرهم فى تلك البقعة بدليل وجود آثار القلاالى التى كان يتعبد فيها رهبانهم حول تلك الهياكل والبرابى المصرية القديمة وكان يوجد فى بلدة ريفا هذه دير خاص للراهبات العذارى وكان يسمى بدير «هناوة» وكذلك دير آخر يسمى بدير «قرقونة» ويقع فى بقعة ريفا وادرنكة.

دير موشا، وهى إحدى القرى القريبة كذلك من محافظة أسيوط. وقد بنى هذا الدير على اسم الرسول «توما رسول الهند». وهو يقع بين الغيطان ولا يمكن الوصول اليه فى وقت فيضان النيل الا فى قارب وله أعباد تقام لذكراه.

ويقول المؤرخ تقى الدين المقرئى بأن أغلب نصارى هذه الاديرة كانوا يجيدون معرفة اللغة القبطية كما ذكر أيضا أن نساء نصارى تلك الاقاليم وأولادهم لا يكادون يتكلمون الا اللغة القبطية الصعيدية ولهم معرفة تامة باللغة الرومية «أى اللغة اليونانية».

اديرة أخرى كانت منتشرة حول ضواحي أسيوط ومنها،

١- دير زبو السرى ببلدة شطب^(١) بمركز أسيوط ويروى أن جسد الأمير تادرس مدفون فيه.

٢- دير التادة باسم «بوفام» فى أبشاي أسيوط.

٣- دير الجنادلة بمركز أبى تيج بأسيوط وفيه كنيسة مقروفيوس.

٤- دير أبو سادر «تيادر» ويجاوره جبل الطليمون.

٥- دير داخل البلد للارمن.

٦- دير سمالوط بالاشمونيين وبه بيعة بوفام.

٧- دير بقطر بناحية أبنوب ومنفلوط وكان به عدة بيع.

٨- دير العسل المجاور لمنية بنى خصيب وبه أربع عشرة بيعة.

(١) شطب معناها الخجوبة. وهى تبعد حوالى سبعة كيلو متر جنوبى أسيوط، وعلى الخط الحديدى الان أسمها مشتق من التسمية المصرية القديمة «شمس حتب». وقد ذكرت هذه البلدة فى نص أمير أسيوط القديم «خيتي» حيث يقول أن مقدمة أسطوله كانت عند بلدة شطب وتقع جبانة أمراء شطب على بعد ١٣ كيلو مترا من سطح الجبل الغربى عند قرية «دير ريفاه الحالية».

الأنبا باخوميوس^(١) وأديرتة

المؤسس لانظمة الشركة المقدسة من عام ٢٩٠/٣٤٨م

كلمة «باخوم» فى الاصل قبطية ومعناها «الباشق» وهو نوع من النسور وهو يعتبر المشرع الاول للحياة الرهبانية المشتركة، ويدين بفضلله العظيم الشرق والغرب المسيحيان كما يدين له العالم غير المسيحى كذلك، وهو يسمى أبا الشركة للرهبنة وزعيمها البطولى الذى لا يبارى.

مولده ومسقط رأسه،

اختلف المؤرخون والكتاب فى السنة التى ولد فيها، وكذلك فى البلدة التى نشأ فيها، فقليل أنه ولد عام ٢٧٥ وذكر البعض عام ٢٩٠م فى مقاطعة طيبة جنوب بلدة اسنا وفى رواية أخرى قيل فى بلدة «كنوبوسكيون» التى يقال أن موقعها الآن «بلدة قصر الصياد» بمديرية قنا. وتحليلا لكلمة «كنوبوسكيون» عن اللاتينية والاعريقية يقصد بمعناها «الرهبنة أو مجموعة الاديرة» ولذلك فإن تسمية تلك المنطقة به لم يطلق عليها الا بعد أن شيد بها الانبا باخوميوس أديرتة.

وكان والداه وثنيين فقضى سنى حياته الاولى حسب الطقوس الوثنية فى العبادة، لم نعرف الكثير عن سيرة حياته الاولى وتربيته، الا أنه عندما بلغ العشرين من العمر أخطرط فى سلك الجندي واشترك فى المعارك التى نشبت بين قسطنطين والامبراطور مكسميانوس «عام ٣١٠م». وكانت خاتمتها انتصار الاول وقتل الثانى، وحدث أن سار باخوميوس مع بعض رفاقه من الجنود حتى مدينة أسنا ولابد أنهم قاسوا من متاعب الطريق وأحوال الحرب كثيرا، وهناك مروا

(١) تاريخ حياة باخوميوس دونت بلغات مختلفة: الاولى هى باليونانية وكتبت بعد وفاة تلميذه «تادرس» بزمان وجيز عام ٣٦٨م. وقد ألفها أحد الرهبان الذى لم يعرف القديس وجمع أخباره من أقواه تلاميذه ومعاصريه، ويظهر من أمعان النظر فيها أنها صحيحة ويمكن الوثوق بما جاء فيها. والثانية هى باللغة القبطية الصعيدية نقلت عن الترجمة اليونانية لافادة الرهبان الذين جهلوا اليونانية، ويظهر فيها أن الكاتب وكان أحد رهبان باخوميوس قد أضاف الى الاصل تفاصيل غريبة وفقا لما كان يعهده فى القوم من الشغف فى عجائب الامور. ثم نقلت هذه السيرة الى اللغة القبطية البحرية لمنفعة الرهبان فى أديرة أخرى. والثالثة هى السيرة بالعربية التى نقلت اليها بعد زمن طويل فى القرن الرابع عشر لجيلاد. وقد تولى العالم أميلينو طبع الترجمتين القبطية والعربية للقديس فى باريس عام ١٨٨٩ ولم ينصفه ثم جاء بعده المستشرق العالم الاب «لادوز Ladeuse» حيث أشاد بأعمال باخوميوس وفصله العظيم والذى طبعة فى باريس أيضا عام ١٨٩٨ بعنوان:

Etudes sur le Cenobitisme pakhomien. Fontemoin, Paris 1898.

على القرى القبطية حيث وجد طائفة من المسيحيين أشفقوا عليهم وأحسنوا أستقباله هو وزملاؤه وأكرمهم وقضوا حاجياتهم، فتعجب باخوميوس من حميد خصالهم وأكرامهم دون معرفة سابقة بهم فسأل عنهم، ف قيل لهم «أنهم النصارى» يطلبون فى ذلك وجه الله الكريم محتلين أوامر أنجيلهم. فرغب أن يقرأ أنجيلهم ليقندى بسيرتهم، فلما أطلق سراح الجند ورجعوا الى وطنهم عكف على دراسة الديانة المسيحية وتعهد وتفقه فى مبادئ تلك الديانة عام ٣١٤م.

ويجب الا ننسى ما كان للتربية العسكرية التى مارسها فى مستهل حياته وهو فى عنفوان شبابه من فضل وأثر عظيم فى تكوين شخصيته الفذة فى التاريخ القبطى بما درج عليه من حب النظام والطاعة والمقدرة على القيادة المنظمة.

بدء باخوميوس فى النسك:

قيل أن البلدة التى نزل بها باخوميوس كانت تعرف اليوم «قصر الصياد» على الضفة الشمالية للنيل بأزاء بلدة نجع حمادى. وقضى ثلاث سنوات متنقلا فيها بالقرى يراسى المساكين ويعزى الحزانى ويفتقد الفقراء والمعوزين فسمت نفسه وتملك الزهد مشاعرة، وقرر أن يترك العالم ويرحل الى البرية لممارسة الرهبة.

ففى الرابعة والعشرين من عمره أنتقل الى مسافة قريبة من القرية حيث وجد شيخا جليلا وناسكا فاضلا يدعى «بليمون» فقصده باخوميوس ليتلمذ عليه، فحاول القديس بليمون هذا أن يثنيه عن عزيمة كما هى الحال التى كان يتبعها شيوخ النساك والزعماء منهم مع الشبان البادين والراغبين فى الرهبة. فشرح له شدة ما يعانىة الراهب فى البرية من قسوة وأذلال من أماتة الجسد وكبح جماحة والزهد التام فى حياة الدنيا ومباهجها وملاذها وبين له الحياة القشقة والصوم بدون أنقطاع والسهر وغير ذلك من الاعمال الشاقة التى يتحتم على الراهب القيام بها ولكن هذا العرض لم يزد باخوميوس إلا استمسكا بما عاهد به خالقه كما طلب من القديس بليمون هذا أن يصلى من أجله حتى يعينه الله ويثبت عزيمته ويهبه الصبر والجهد، حتى يكون جديرا بخدمة المسيح ومحبه، عندئذ قبله الراهب الشيخ بليمون معه وأخذ يدرجه فى شئون الرهبة بأعلاء الحواس وأنكار الذات والطاعة العمياء وممارسة الصوم والصلاة. ثم ألبسه ثوب الاسكيم الرهبانى وقد مكث معه سبع سنوات.

ولابد أن باخوميوس قاسى فى مستهل عهده بالنسك مثلما عانى ممن سبقوه الى التوحد، ويظهر أنه فطن بثاقب بصيرة أن التقرب من الذات الالهية والبعد عن مظاهر الدنيا لا يتطلب ما يراود النساك أنفسهم عليه وقتند من تعذيب الجسد الى حد يفوق التصور والاقدام على أعمال أخرى خارقة فى داخل أجحار أو قبور بقصد الاذلال وأنكار الذات فى أعماق البرارى والقفار الموحشة، فكان هذا لما هداه الى التفكير فى وضع قوانينه التى ذاع صيتها فى جميع المسكونة والتى أصبحت هى الأساس التى يسير على مبادئة العالم المسيحى حتى عصرنا الحالى.

باخوميوس وتشيد ديره «تبانيسى»

بعد أن مكث سبع سنوات مع الانبا بليمون كما أسلفنا، أنصرف الى البرية حتى وصل لبقعة مقفرة قرب قنا فى مواجهة دندره وتسمى «تبانيسى» وبعد قضاء مدة فى حياة التقشف وأنكار الذات. روى أنه أوحى اليه من ربه بأن يشيد ديرا حيث تجمع فيه من بقى من أتباع القديس بليمون وغيرهم من راغبي النسك الذين يهيمنون على وجوهم فى الصحراء والقفار، ولما تكاثرت جموعهم فكر بحسب خبرته العسكرية أن يبدأ بوضع نظام داخلى للدير، فرتب أعمال الرهبان المختلفة وضبط مواعيدها ونظم مناهج الصلاة وأوقات الصيام، وعهد الى أحد زعماء الرهبان فى الاشراف على الدير وعين مساعدا له وأمناء، وبث فيهم روح التضحية وخدمة الفرد للمجموع.

نظامه الديرى،

أتبع باخوميوس نظاما فى الدير هو أقرب الشبة الى النسك العسكرى وهو ما اقتبسة من الهيئة الوحيدة المنظمة أثناء التحاقه فى سلك الجندي فى الجيش الرومانى. وقد نظم الخدمة داخل الدير لكل راهب حسب مقدراته وطاقته الجسمية ولم يرهق صائما أو ضعيفا بعمل شاق، ويروى فى كتاب «بستان الرهبان» كثير من القصص والروايات التى تؤيد شدة تمسك الانبا باخوميوس بالطاعة والنظام وتنفيذ القوانين بدقة تامة فى مؤسساته. ومن أهم بنوده الاساسية أن يخضع جميع الرهبان لقانون واحد.

وقد ورد فى الأساطير الدينية أن باخوميوس قد جاءه الوحي من الروح القدس على يد

ملاك أنبأه بالوصايا التي يجب على الاخوة أن يسيروا بموجبها، ثم دفع اليه الملاك بلوح
نقشت عليه الوصايا وقيل أنها ست ووضعت في صيغة الامر وهي:

١- ليتناول الراهب من المأكّل والمشرب ما يشاء وعلى قدر قوة هؤلاء الرهبان ما يأكلون
ويشربون تلزمهم بالعمل. ولا تنهاهم لا عن الاكل ولا عن الصوم أما الضعفاء والصائمون
فتطالبهم بالاعمال الخفيفة.

٢- وعليك أن تقيم لهم القلالي يسكنونها معا ثلاثة ثلاثة.

٣- وعليهم جميعا أن يتناولوا الطعام معا في قاعة واحدة.

٤- وعليهم أن لا يناموا منبطحين على الارض ولكن عليك أن تصنع لهم المقاعد حتى اذا ما
استلقوا فوقها أمكنهم أن يسندوا رؤوسهم عليها.

٥- وعليهم أثناء الليل أن يلبسوا جلبابا بغير أكمام، وأن يشدوا أوساطهم بحزام، ويجب أن
يعطى لكل منهم طاقة لغطاء الرأس. وعليهم أن يتناولوا العشاء الرباني في يوم السبت
وفي أول يوم من الاسبوع «يوم الاحد» وطواقيهم فوق رؤوسهم دون أن يكون عليها أغطية
أخرى، وعلى صدر كل طاقة منها صليب مشغول من القرمز.

٦- وعليك أن تقسم الرهبان الى أربع وعشرين مرتبة أو درجة، وأن تميز كل مرتبة بحرف من
الحروف الهجائية وهي الابجدية اليونانية من ألفا الى الاوميغا، لكل مرتبة منها حرف.

وهذه الوصايا هي التي ذكرها الرحالة الاب بلاديوس في كتابه «بستان الرهبان». وقد نوه
الرحالة المذكور على الوصية الاخيرة بما يفهم من منطوقة أن كل حرف يرمز به الى صفة من
الصفات تشترك فيها طبائع جماعة الرهبان الذين يندرجون الى هذا الحرف أو القسم،
فالبسطاء في الروح يرمز لهم بحرف «أيتا» وصعاب الميراث والمعاندون يرمز لهم بحرف
«أكسي» وهكذا بحيث يستطيع رئيس الدير أن يعرف من هذا الوضع صفة كل راهب وطبيعته
دون عناء.

ثم يذكر بلاديوس أن ملاك الله أضاف شفويا الى ما جاء في اللوح المكتوب أنه اذا جاء
الى الدير راهب غريب يرتدى زي مخالف لزيهم لن يدخل معهم الى المائدة، وعلى من يتغى
دخوله راهبا في الدير أن يكلف بالعمل اليدوى ثلاث سنين قبل أن يمنح زي الرهبان وحلقة

الرأس «التي تميز هؤلاء الرهبان، أى حلق ذوابة شعر الرأس فى المكان الذى يضعون عليه طواقيهم. وعلى الرهبان أثناء تناولهم الطعام أن يضعوا على رؤوسهم القلانس التى تحجب رؤوسهم ووجوههم حتى لا يرمقوا بعضهم بعضا وهم يأكلون، وعليهم الايتجاذبوا أطراف الحديث وهم على المائدة، والايطلعوا من جانب لآخر. كذلك أمر الملاك باخوميوس أن يطلب الى رهبانة ترديد اثنتى عشر مزمورا كل يوم وأثنى عشر كل مساء وأثنى عشر ثلاثة أبان الليل وعندما يتقدمون للطعام يرتمون المزمور الكبير».

وقد استخف باخوميوس من الاعباء المفروضة على الرهبان، فقال الملاك «أن الاجزاء التى عينتها للرهبان للقراءة قليلة جدا حقاً، لكى يكون فى وسع الضعفاء من الرهبان تنفيذ القوانين دون أن يتقاعسوا عنها. أما الرهبان الذين بلغوا الكمال فإن أجتهداهم لا يحدده قانون».

على أن رواية الاسطورة الدينية كان لها أثر تاريخى بالغ الاهمية، ذلك أن قصة اللوح المكتوب والرصايا الستة المنقوشة عليه وظهر الملاك للأنبا باخوميوس تعيد البنا ذكرى أنبياء العهد القديم وقصصه المجيدة، كما جاء فى قصص موسى ولوحى الرصايا العشرة، ولكن منطوق القواعد الرهبانية الواردة فيها هو ما نسعى الى تسجيله، لان هذه النواة البدئية هى الاساس الذى بنى عليه القديس باخوميوس قوانينه الهائلة التى أحدثت أنقلابا هائلا فى الاوضاع الرهبانية المألوفة فى ذلك الزمن، وأثرت أعظم تأثير فى توجيه الاجيال القادمة فى كل أقطار المسكونة، لانها أصبحت الاساس العظيم الذى أبتنى عليه الخلف الصالح تلك الانظمة الديرية.

باخوميوس والتعليم،

من مآثر باخوميوس الجليلة اهتمامه وعنايته بالتعليم بين الرهبان فقد كان القدامى من النساك يحتقرون القراءة والكتابة ويعرضون عن اقتناء الكتب ويتجنبون الدرس والتعليم، فصمم باخوميوس على القضاء على تلك الفكرة القديمة. وقضى على الامية قضاء مبرما وجعل معرفة القراءة شرطا من شروط الدخول فى الدير. ولا بد على الراهب من تحصيلها فى سنى التجربة والاختبار الاولى. كما أنه نظم ثلاثة دروس يوميا، عند الساعات الاولى والثالثة والسادسة من النهار للمبتدئين، ثم دروسا أخرى عامة يعقدها رؤساء الديرية بأنفسهم يوميا

الصيام الاسبوعى أى الاربعاء والجمعة فى تفسير الكتب المقدسة والتعاليم المسيحية. وكان حضورها أجبانيا على كل الاخوة. وكان المقصود من التعليم هو توفير ما يلزم للراهب لقراءة الكتب المقدسة وكتب الصلوات وتاريخ الرسل والتعاليم الدينية البحتة، فكان الغرض من التعليم دينيا قبل كل شئ وليس دنيويا. وكان للتعليم أكبر الاثر فى السمو بالاديرة الباخومية، وأصبحت المراكز الممتازة اللامعة فى عالم العلم والتعليم، والمعامل الحصينة التى حفظت فيها مؤلفات آباء الكنيسة والآداب القديمة ومحتويات مكتبات الاديرة العديدة من كتب المواعظ، وكتب الصلوات، والميامر وأقوال القديسين وحياتهم، والشروح ورسائل التأمل والتصوف وغيرها من الموضوعات العديدة التاريخية والادبية، وكانت كل هذه المكتبات وما تحويها من المؤلفات مفتوحة على مصراعها لكل قارئ يريد الاستفادة بما فيها.

منشآت (١) الانبا باخوميوس من الاديرة الاخرى:

ولم يمض على القديس باخوميوس سوى بضع سنوات بعد تشييده لدير «تاييسى» حتى كثر حوله أعداد الاخوة من النساك واضطر الى انشاء دير آخر قال البعض أنه أقيم فى قرية، وقال غيرهم فى قفر ويقع شمال الدير الاول فى مكان يسمى «أفوا». وفى بعض المراجع دعوه «برو» وفى النصوص القبطية أطلقوا عليه «قبو» وفى العربية اسم «فاو».

دير فاو،

زاد هذا الدير ونما وعظمت أهميته حتى جعل القديس باخوميوس مقامه فيه وصار مركز بقية اديرته جميعها، ثم شيد فيه كنيسة بديعة فسيحة الارضاء بلغت ١٥٠ دراعا فى الطول و٧٥ دراعا فى العرض. وقد ذكرها أبو صالح الارمنى من مؤرخى القرن الثالث عشر. وقد تناول وصفها فى كتابه ومن قوله: «وجميع الصور فيها كانت فص زجاج مذهب وملون وعمدها رخام. هدمها الحاكم بأمر الله».

أما ما جاء فى وصف الدير: «كان للدير سور كبير مرتفع الجدران، ولا يدخل اليه الا من

(١) وصلت الاديرة الباخومية الى أقصى الشمال عند مدينة كانوب على مصب فرع الدلتا الكانوبى على ساحل الاسكندرية الشرقى حيث أقيم دير زاهر وهو معبد أبو صير القديم على مسيرة ١٠ كم على ساحل البحر غرب الاسكندرية فى منطقة مريوط. وقد حوله النساك الى دير فى العصر الرومانى ما زالت آثار قلاله وصوامعه قائمة بجوار أسواره من الداخل. وأساس كيسته فى رحبة المعبد الوسطى ما زالت تشاهد.

باب واحد. وكان الزائر اذا دخل الدير يجد أولا منزل الضيوف، ثم قريبا منه المعامل العمومية كالمطبخ والمطعم والخبز وغير ذلك من المصانع، ثم منتدى الرهبان، ومجلسهم العمومى ثم الكنيسة تفوق الابنية كلها علوا وأحكاما، ثم أخيرا مقام الرهبان، وهو عبارة عن بيوت شتى فيها قلالى متعددة يسكن كل راهب واحدة منها مع ردهة عظيمة يجتمعون فيها لاشغالهم العمومية، فتجد هذه الابنية العديدة أشبه بقرية تخطها الازقة والشوارع وتزينها البنايات المنظمة، بينها جنائن صغيرة يقوم الرهبان بفلاحتها.

ذكرنا أن القديس باخوميوس جعل مركز الرئاسة العمومية فى دير «فاو» المذكور. ثم وضع منذ ذلك الحين فى ترتيبه الذى سار عليه نظامه فى تدبير الاديرة فجعل رئيسا عاما على جميع الرهبانية ثم رؤساء خصوصيين يطيعون الرئيس العام، وكان يقرب الرئيس وكيل يتولى تدبير الرهبانية فى أحوالها الزمنية يسمى «ايكونومس» أى مدير المنزل. وهذه الهيئة النظامية سار عليها الغرب. ثم شاعت حتى صارت تعم كل الرهبانيات بعد ذلك.

وقد كان الانبا «ثاودروس رئيس دير تبانيسى» عندما ينتهى من عمل الدير ومهامه يسير كل يوم الى دير «فاو» ليواجه القديس باخوميوس ويسمع ارشاداته، ثم يعود ويكررها على رهبانه. دير بليمون،

بعد أن أتم القديس باخوميوس دبرى «تبانيسى، فاو» قدم عليه من بلدة «شينسيث» عابد قديس يدعى «ابونه»، كان رئيسا على جماعة من الرهبان المتوحدين، وقد توسل ذلك القديس الى الانبا باخوميوس أن يقبله ورهبانه فى طاعته ويجعل مقامهم ديرا على طريقته المستحدثة، فأجابته الى طلبه، وذهب معهم الى «شينسيث»، وأقام هناك ديرا قانونيا، وأصبح بعد زمن قليل من أشهر أديرة القديس باخوميوس وأعظمها شأنا وأكثرها رهبانا، ويعرف الآن باسم دير بليمون على بعد ثلاث ساعات من بلدة «قصر الصياد».

ويوجد فى داخل الدير المذكور ثلاث كنائس: الاولى كرست على اسم الشهيد مرقوريوس المعروف بأبى السيفين، وهى أجمل الكنائس الثلاثة وأقدمها، وتعلوها القباب العديدة، ذات أسوار عالية وعقودها بيساوية الشكل، وفيها خمسة هياكل، وهى مزينة بنقوش بديعة. والكنيسة الثانية شيدت تذكارا للقديس بليمون وهى على مثال الكنيسة الاولى ولو أن أسوارها أقل علوا وعقودها مقوسة. أما عن الكنيسة الثالث فهى عبارة عن هيكل أقيم فوق سطح الدير

على ذكر السيدة العذراء ويروى أن هذه الكنائس بنيت بعد تشييد الدير بزمن بعيد، ولم يصبح للرهبان مقام فى ذلك الدير اليوم أنما مازال مزارا يؤمة الناس فى كثير من المناسبات للتبرك.

دير العذارى:

يقع هذا الدير فى ناحية السليمات التابعة لمدينة دشنا. وقد ورد فى سيرة الانبا باخوميوس بشأن اقامة ذلك الدير، أن أخته «مريم» جاءت تزوره فى احدى السنين وهو يمارس النسك فى دير «تباننا»، ولم يكن يرضى مقابلة النساء فأرسل اليها البواب يبلغها: «أن لا يسوك يا أختي الا تشاهدى وجهى وكفاك أن تعرفى أنى حى سالم، فهيا أنظرى يا أخيه لعل الله يدعوك الى الزهد بالعالم والعيشة النسكية، فان رضيت بذلك أرسلت بعضا من رهبانى ينون لك ديرا بعيدا من هنا».

فأدرفت مريم أخته الدموع عند سماعها ذلك الكلام ثم لبث دعوة أخيها. فبنى لها ديرا عبر النهر وسمى بدير العذارى. ثم تواردت اليه الفتيات بقصد التبتل، واتبعن قانون الانبا باخوميوس الذى عين لهن مرشدا من أحد شيوخ رهبانه يدعى «بطرس». وكان يقوم بفلاحة الدير بعض من الاخوة الذين يعودون الى ديرهم فى «تباننا» فى المساء ولا يسمح لهم بتعاطي الطعام عند الراهبان.

أما العذارى الراهبات فكن يسجن أثواب الرهبان ويخطنها من الصوف والكتان الذين يرسلهما اليهن الوكيل الاكبر «الاكونومس».

دير طيبيو:

كان يزداد الاقبال على الحياة الرهبانية بدرجة كبيرة، وانتشرت الرغبة فى العيشة النسكية على يد القديس باخوميوس كثيرا، وقد وصلت أخباره الى مسامع رجل أشتهر بالورع والتقوى ومن أصل شريف عريق يسمى «بترنيوس» وكان هو نفسه قد شيد ديرا يسمى «طيبيو» فى أحد أملاك أسرته الواسعة، فأرسل الى القديس برسالة رقيقة وهى: «فلتشمنا محبتك بنظرها ولتفضل الى حقارتنا لكي نستظل نحن أيضا فى حمى هذه العيشة النسكية التى أوحى بها اليك السيد المسيح» فأجاب القديس باخوميوس سؤال بترنيوس ونظم ديره فى سلك أديرته.

وكان بترنيوس قد أوقف كل أرزاقه على هذا الدير. فتولى أمره مدة الى أن أقامه الانبا باخوميوس رئيسا على دير «تزمت» بقرب مدينة أخميم وأقام «أبولونيوس» مقامه في «طيبو» التي تسمى اليوم بلدة «الطواوى».

دير توموشينس،

كان ذلك الدير يضم جماعة من النساك المنفردين، فاتفقوا مع رئيسهم ويدعى «يونان» على الانصواء تحت قانون القديس باخوميوس فكتبوا اليه بما قر عليه رأيهم، فأجاب ملتئمهم. وبذلك كانت تلك هي الجماعة الثالثة من النساك التي رغبت في الانضمام الى رهبانية القديس باخوميوس.

ومما يروى من سيرة القديس باخوميوس المدونة بالقبطية ولها صلة بالدير المذكور، أنه في أحد الايام وهو في دير فاو جاءه عند المساء أحد السعاة يخبره بأن أحد الرهبان في دير «توموشينس» هذا على وشك النزاع، وهو لم يعمد بعد بماء المعمودية. فسار الانبا باخوميوس من ساعته مع تلميذه الانبا تاؤدرسي، فمشى نصف ليلته حتى وصل الى دير توموشينس، وهي تبعد عن فاو حوالى ثلاثين كيلو مترا تقريبا، وبينهما النيل. فلما دخل الدير أبصر ملاكين نزلا من السماء ليعمدا الراهب المتنازع وانتهى الأمر.

وأهم ما يشاهد في الطريق من دير توموشينس حتى جهة أخميم آثار عديدة لكثير من الاديرة التي كانت تزخر بها تلك البقاع، ومنها ما كان يسمى بدير «طاسا» الذى يدعى بالقبطية "TSI".

دير أخميم،

أراد أسقف مدينة أخميم وقتئذ ويدعى «آريوس» أن يقرب الرهبان من مدينته فأعطاهم أرضا قريبة من أسوار المدينة، فشيّد فيها باخوميوس ديرا كبيرا يعرف باسم دير «أشمين أو أشميم» ثم عرب باسم دير أخميم، وهي المدينة التى سماها اليونان «بانوبوليس» أى مدينة الاله «بان». وقد واجه القديس مقاومة شديدة من بعض سكان تلك المدينة التي كانت معقلا من معاقل جماعة الفلاسفات اليونانية الرومانية. وكان يسكن تلك المدينة كثير من الاقوام والشبان المتفلسفين، وكثيرا ما كانوا يتقدمون يتحدثون الرهبان، ويجادلونهم ويعرضون عليهم

من أنواع المشاكل والحجج المتعددة بقصد وضع العراقيل أمامهم والازدراء بهم والعمل على تثبيط هممهم بكل الوسائل. الا أن القديس باخوميوس فطن الى خطورة المكان الذى يقع فيه دير أخميم، وأقام فيه من فطاحل الرهبان المتضلعين فى العلوم الدينية واللاهوت ليكسروا من شوكتهم وزهوهم.

واليك بعض المشاكل على سبيل المثال، والتي وردت فى سيرة الانبا باخوميوس المدونة باليونانية وهى: سأل بعض أهل أخميم المتفلسفين الانبا ثاودروس: من هو الانسان الذى مات ولم يلد: قال آدم. ثم سأل أيضا: وأى انسان ولد ولم يموت: قال أخنوخ. قال وأى حى مات ولم تفسد جيفته بالنتن؟ قال: امرأة لوط التى صارت نصب ملح.

دير مينه:

ثم ازدهر دير أخميم ونما عدد الرهبان بقرب تلك المدينة نموا هائلا حتى أضطر القديس باخوميوس الى تشييد دير ثالث سماه دير «مينه» وأقام عليه بترونيوس رئيسا. وهذا الدير كان موقعه بجوار دير «طاسى». ولما لاحظ زيادة عدد العذارى^(١) الراغبات فى الزهد، أقام على مقربة من دير مينه هذا ديرا رابعا خصصه للعذارى المتزهديات، وسرعان ما أزهروا وامتلا بهن حتى بلغ من آوى آليه من الرهبات نحو من أربعمائة راهبة.

دير أسنا:

بعد أن أتم القديس باخوميوس تلك الاديرة العديدة، وانتشرت بسببها الحياة النسكية فى مناطق الشمال، الهمة الله فى الرؤيا أن ينشئ له أديرة فى الجنوب، فسار الى منطقة «طيبة» ومنها الى «أسنا» حيث كان تنصيره فيها. وهناك شرع فى تشييد دير عند سفح جبلها فى منطقة تعرف عند اليونان باسم «بخنوم» وبالقبطية «تنوم».

وبعد فترة من الزمان اجتمع أساقفة تلك الناحية، وكهننتها للنظر فى أمور الدين وأستقدموا الانبا باخوميوس الى كنيسة أسنا وأمطروه بأسئلة عديدة ليتحققوا من صحة ما يذاع عنه من

(١) لما زاد عدد النساء اللاتى تهافتن على معيشة النسك وضع باخوميوس الانظمة والقوانين لهن كما فعل للرهبان وجعل رئيسة الدير تشترك مع الرئيس فى شئون الراهبات. وكانت العادة عند وفاة إحدى الراهبات أن يوضع جدها بجوار النهر، فيأتى الرهبان ويأخذونه فى قارب حيث يتولون مهمة دفنه.

المعجزات كمعجزة أسرار القلوب والانباء بأمر مستقبله الى غير ذلك مما كان يتناقله القوم بصده، فأجاب القديس بكل ما اتصف به من حكمة ووداعة على هذه الاسئلة.

وكان فضل القديس باخوميوس عظيما فيما بذله من جهود الجبابة لا يواء جميع الرهبان الغفيرة التي تكاثرت وفودها عليه في تلك البقاع، فلم يكف عن تشييد الاديرة اللازمة لهم، حتى قيل أنها بلغت ما يقرب من العشرة أديرة، وتفرع منها غيرها بمرور الازمان، حتى بلغت شمالا في أطراف مدينة كانوب عند مصب فرع الدلتا الكانوبى على ساحل الاسكندرية حيث بلغ تعداد رهبانها حينئذ سبعة آلاف من الرهبان.

ادارة القديس باخوميوس الرشيدة بأديرته

كان النظام الدقيق الذى ابتدعته عقيرة الانبا باخوميوس النادرة وجبروته الفائق في تأسيس حكومة وطيدة الاركان ذات دستور محبوك الحلقات، لادارة شئون أديرته العديدة مضرب الأمثال. فقد قسم الادارة الى قسميها الطبيعيين وهما الادارة المحلية لكل دير والحكومة المركزية لكافة الأديرة. وفي كلا الادارتين كانت الطاعة المطلقة أساس الدستور، وقد روى المعاصرون أمثلة عجيبة تدل على روح الطاعة العمياء بين الرهبان، منها أن الرئيس اذا طلب واحدا من الاخوة وهو يكتب ترك القلم عند آخر حرف كان يكتبه، وسارع الى تلبية أمره، ثم يعود الى اكمال الكلمة التي لم يتم كتابتها. وهذا راجع الى التعاليم التي اكتسبها القديس وهو في سلك الجندي الرومانية.

أما الادارة المحلية للدير فكانت توكل الى رئيسه، ولكل رئيس نائب يساعده في الاشراف على الاعمال اليومية العادية التي يتطلبها الدير. ثم كان لكل دير أمين حتى اليوم يدعى «رَبِيَّة». كما كان في الاديرة القبطية، وللمكتبة أيضا خازن وكان عادة من النساخ، وهنالك المعلمون والخبازون والتجارون والبنائون والحدادون والزراعت والنساجون والجمالون وغيرهم من الفئات العديدة التي تتطلبها ظروف الحال في كل دير حسب المنطقة التي يكون فيها، ولكل من هذه الفئات رئيس يشرف على عملها تحت رعاية رئيس الدير أو نائبه، ولما كثر الرهبان وتنوعوا في الاديرة الباخومية قسموا الى أسر وكل أسرة منها تضم رهبان أمة معينة، ومن المعروف أن حياة الشركة في تلك الاديرة اجتذبت الرهبان من أمم متباعدة مثل السريان واليونان

واللاتين والارمن والاحباش وغيرهم. وكان لكل أسرة معلم من جنسهم يمكنه التفاهم مع أبناء قطره ويرشدهم. ومن الجائز أن هذا النظام هو الذى ورثته الجامعات فى العصور الوسطى حيث انتشر فى رحابها نظام الامم، وكان منها جامعة باريس تحوى خمس أمم تشمل الفرنسيين والانجليز والبرماندين والبيكاردين والنرمان والبريطان، وربما أخذ عن هذا النظام أيضا نظام الأروقة الذى ساد الجامعة الأزهرية الى عهد قريب مثل أروقة الصعايدة والبحاروة والمغاربة والشرافوة والاحباش وغيرهم.

وكان مما قرره الانبا باخوميوس هو أن الدير الذى يعتبر وحدة قائمة بذاتها لا ينبغى أن يكون فى معزل عن الاديرة الاخرى وهنا يبدأ نظام المركزية الدقيق ويتدرج الى أن يصل الى الادارة البيروقراطية العليا فى الدير الرئيسى الذى يقيم فى رياسته أب الشركة أو الرئيس الاعلى وهو خليفة باخوميوس. وكان كل ثلاثة أو أربعة أديرة متقاربة يكونون ما يسمى بالقبيلة، ويشترك رؤساؤها فى انتخاب واحد من بينهم فيكون زعيما فى تلك القبيلة، وهم يجتمعون من وقت لآخر للتشاور فيما يلاقونه من صعاب وفيما يهتمهم من الأمور، وجميع الرؤساء وزعماء القبائل يخضعون خضوعا تاما مطلقا لا رجعة فيه ولا نقاش ولا استئناف للرئيس العام. واشراف هذا الرئيس العام يأتى عن طريقين:

١- الطريق الاول هو الزيارة، وكان باخوميوس دائم الحركة والتنقل بين أديرته للتفتيش عليها والعلم بدقائق أعمالها، وكان بترونيوس الذى خلفه فى الرياسة بعد مماته ثم من تلاهما من الرؤساء كانوا ينسجون على منوالها وخصوصا الأب الروحى الكبير.

٢- والطريق الثانى مركزى يتلخص فى عقد اجتماعين كل عام، وكان جميع رهبان المؤسسات الباخومية يحضرون هذين الاجتماعين فى الدير الرئيسى فى «فاو أويو pbau» أو دير الرياسة العليا اذا انتقلت منه لغيره، وتحدد للاجتماع الاول موسم القيامة احتفالاً بعيد الصعود وهو من أهم أعياد القبط. والاجتماع الثانى فى ٢٢ مسرى الموافق ١٣ أغسطس. والغرض من هذا الاجتماع الاخير هو بحث حالة الاديرة الداخلية والخارجية وتقديم التقارير الخاصة بكل دير منها، وبعد طرح مسائل الاديرة على بساط البحث ومحاسبة كل رئيس عما قدمت يده فى أثناء العام المنصرم، يقرر المجلس السياسة العليا العامة التى يجب على الرؤساء

اتباعها لحسن سير العمل والنظام والعبادة فى جميع الاديرة، ثم يعلن الرئيس العام أسماء الرؤساء الفرعيين الجدد كما يعلن التنقلات بين رؤساء مختلف الاديرة. وأخيرا فى جلسة ختامية يحضرها الرهبان قاطبة، تعقد فيها صلاة جامعة وفى مشهد رهيب مؤثر يعلنون مغفرة الخطايا والصفح العام عن ذنوب المذنبين، ثم يبارك الرئيس الاعلى جميع الحاضرين.

ومن العجيب أن نظم وقوانين باخوميوس العظيم ظهرت أنظمتها فى الديرية البندكية التى أسسها القديس بندكت الذى أقتبس الكثير من أفكار القديس فى حياة الشركة اقتباسا يكاد يكون فى بعض الاحيان نقلا حرفيا. وأصبحت الصبغة الانسانية الروحية فى رهبنة الغرب مصرية المنبت. وقد ظلت قوانين باخوميوس وتعاليمه منتشرة متداولة أيدى الرهبان الغربيين خلال العصور الوسطى.

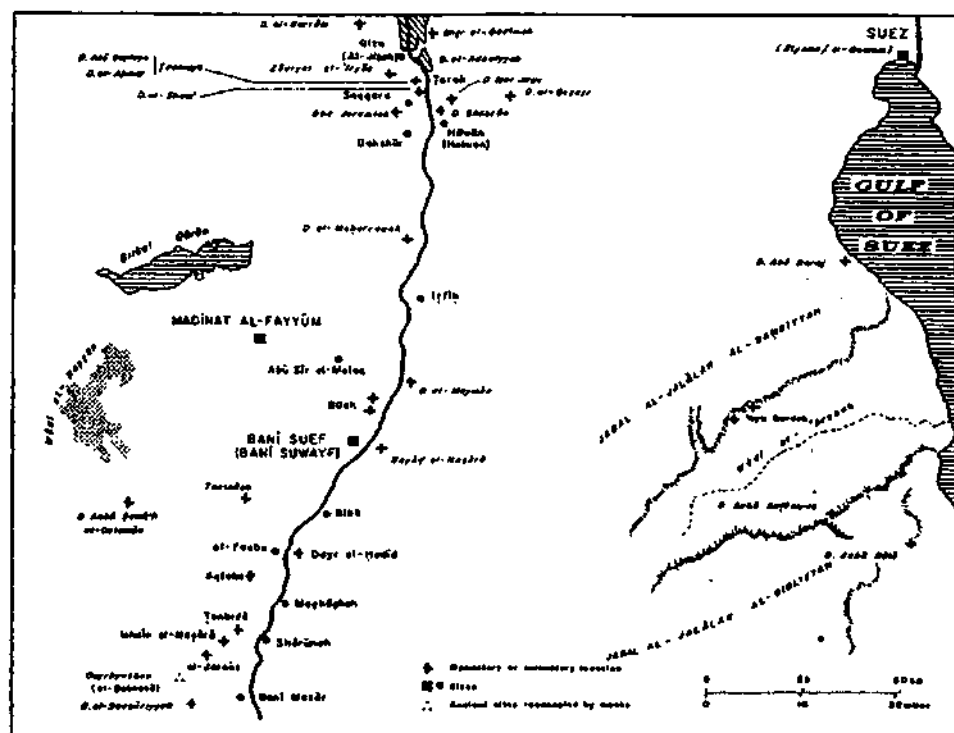
رحيل القديس باخوميوس؛

كان المجهود الجبار الذى يقوم بأعبائه القديس باخوميوس من الاعمال العديدة وتنظيم الديرية الكثيرة التى قاسى وعانى الكثير فى تشييدها حملا ثقيلا على كاهل الزعيم الاكبر كما لا يخفى ما كان يبذله دائما فى التنقل بين أديرته ومن مكان الى آخر واعطا ومرشدا ومنظما، وبهمة لا تعرف الكلل أو الملل، وحتى عندما وقع الطاعون فى أرض مصر عام ٣٤٨م، وانتشر ذلك الوباء حتى امتد الى الديرية الباخومية، وكان يحصد الكثير من الاخوة، فكان باخوميوس وهو مثل أعلى للزعماء يتنقل بين تلاميذه من المصايين عندما وقعت الكارثة بهم فى كل مكان، وكان يقوم بتمريضهم ويساهم فى دفن موتاهم، ويعمل على تقوية جمعهم بالايمان والصلاة غير مكترث بما يحفه من المخاطر حتى اذا ما فات عيد الصعود من تلك السنة الا وبدأ هو أيضا يشعر بأعراض المرض تهدده هدا حتى خارت قواه وعرف بقرب رحيله الى الرفيق الاعلى.

عندئذ جمع أبناءه حوله وأوصاهم أن يتمسكوا بأهداف النظام الذى وضعه، فلا يفترؤا فى الصلاة أو العمل، وأنه متى جاءت الساعة فلهم أن ينتخبوا من يشاءون لرئاستهم، ولكنه يقترح عليهم مجرد اقتراح أن يكون خلفه «بترونيوس» ويظهر من ذلك أن القديس لم يكن مستبدا فى حكومته، بل ديمقراطيا أذ ترك لجماعته حرية الانتخاب من يرونة صالحا لزعامتهم.

وفى النهاية توفي باخوميوس يوم ١٥ مايو حسب التقويم اليونانى أو ٢٢ مايو حسب التقويم القبطى. وما زالت السنة التى حدثت فيها الوفاة غير مضبوطة تماما وقيل عام ٣٤٨م عن سبعة وخمسين من العمر.

وقد قام بجنازته تلميذه الانبا «تاودروس» - أو تادرس ودفنه فى الجبل المجاور بالدير. ثم نقله خفية الى مكان آخر وفى بقعة غير معلومة تنفيذا لوصيته حتى لا يكون جسده محلا للتبجيل أو العبادة، وكان تادرس يأتى ليلا عند قبره ويصلى دون أن يعلم به أحد من الاخوة. فكان رحيله يوما رهيبا عم فيه الحداد والحزن الشديد بين جموع وجحافل الناس والرهبان. وترك من الآثار الجلييلة المباركة بين أرجاء المسكونة ما لا يقوى للدهر على محوها.

الأنبا شنودة^(١) الاخميمى وأديرته ٣٤٣/٤٥١م

أصله ونشأته:

يرجح المؤرخون أنه ولد عام ٣٤٣م فى قرية تدعى شنللا قرب مدينة أخميم^(٢) بالوجه القبلى من أبوين اشتهرا بالتقوى والفضيلة، ونشأ ابنهما محبا للصدق وعمل الخير ميالا للصوم والصلاة والتقشف منذ نعومة أظفاره، فأرسله والده وهو فى سن التاسعة الى خاله الانبا «بجول» الذى كان ناسكا ذائع الصيت فى ورعه بالقرب من مدينة سوهاج، فسر منه وتنبأ له بمستقبل دى شأن فى تاريخ المسيحية. وقد تحققت نبوءته فيما بعد وحاز فعلا على شهرة فائقة فى شجاعته وبره وإيمانه وقد ورد فى سيرته أن خاله الانبا «بجول» ألبسه رداء «أسكيم الرهبنة» وهو فى ذلك السن الصغير كما أوعز الله له فى رؤيا ثم انتظم فى سلك الرهبنة وبلغ من شدة تقشفه أنه كان لا يتناول طعام أظفاره الذى يحتوى على قليل من الخبز والملح والماء الا وقت الغروب يوميا. وفى الاربعين المقدسة كان يقات بالنباتات فقط. كما ذكر عنه المؤرخ تقى الدين المقرئى، أنه كان مرارا يطوى فى الاربعين المقدسة. وحدث بعد ذلك أن أثرت عليه تلك المعيشة الصارمة التى كان يحياها اذ ضعف جسمه ونحل حتى لصق جلده بعظمه.

وكان كثير الصلاة والتضرع الى الله من أجل الخطاة ويقضى معظم الليل فى التعبد ولاينام الا فترة وجيزة. كما عرف عنه شدة الرغبة فى الانفراد خارج الدير ليتفرغ للعبادة ويوصى الرهبان ألا يقطعوا عليه صلاته بخالقه. ويروى أن أبلis كان لا ينفك عن محاربتة وكثيرا ما كان يظهر له على هيئة ملاك محاولا أن يشيه عن ورعه وتقواه وهجر حياة التقشف والنسك، ولكنه تغلب عليه بقوة صلاته وصومه المتواصل ودوام يقظته. ويقال أنه عمر طويلا ووصل الى الثامنة عشر بعد المائة، ونظرا لما امتاز به من حدة الذكاء والزهد والتقوى أجمع

(١) أصل اسمه مصرى قديم وذكرت بعض المراجع هو «سانتر» بمعنى «ابن الله» وكتب بالقبطية «شبتوتى» ثم فى العربية «شنودة» ولكن جاء عن لسان أحد علماء القبط أن اسمه الحقيقى هو «خنودة» أو «عنج نوده» وترجم بالعربية باسم «حى هو الله».

(٢) كانت العاصمة الدينية للمقاطعة التاسعة فى العصر الفرعونى القديم «مين» واسمها بالمصرية القديمة هو «برمين» بمعنى بيت الاله مين. وبالقبطية «أومين» وسمها الاغارقة «بانوبلى» Panopolis أى مدينة الاله «بان» الذى يقابل الاله «مين» Min عند الفراعنة وهو المعبود الذى كان رمزا للخصوبة والنسل. وكان بالمدينة مدرسة لتعليم الغنوصية وكان يسكنها كثير من المتفلسفين.

الرهبان على اختياره خلفا لحاله الانبا «بجول» رئيسا للمتوحدين في الدير الابيض الذى تولى ادارته منذ عام ٣٨٨م، ثم قام بعدة اصلاحات جديدة حوله، وعلى الاخص الكنيسة العظيمة التى شيدها.

وقد وجد حول ديره عدة أديرة أخرى بعضها للرهبان والبعض الآخر للراهبات وضع لها الانبا شنودة نظاما جديدة وقواعد غاية فى الشدة والصرامة خصوصا فيما يتعلق بالاشرار والكهنة السيئ السيرة، وقد أصبح تأثيره على الاقاليم المجاورة عظيما وذاع صيته حتى هربت اليه الالوف من الزائرين والحجاج من مشارق الارض، ومغاربها من سوريا والقسطنطينية واليونان وروما وبلاد الغال وأسبانيا وغيرها من الاقطار البعيدة اكبارا لشأنه واحتراما لمقامه، ومن كان معه من القديسين من الرهبان فى ذلك الوقت ومن معاصريه هم باخوميوس ومكارىوس الكبير ويوحنا وغيرهم. وكان الحجاج يحملون اليه الهدايا والنذور ويتلقون منه النصيح والارشاد ويتهافون على الامام بما تركه من مواعظ وحكم سامية خالدة.

ولما زاد عدد الرهبان كثيرا فى عهده اضطر الى انشاء عدة أديرة ومنها ما خصص للعدارى^(١) اللانى نذرن بتولتهن للرهبنة. وعلاوة على الاديرة العديدة التى أنتشرت فى زمنه وزيادة عدد الرهبان، الا أنه انتشر كثير من النساك المتوحدين بالمغائر والجبال المجاورة لديره. وقد فرض عليهم ضرورة الحضور الى الدير الكبير أربع مرات سنويا للتناول من الاسرار المقدسة. كما فرض على الرهبان فى الدير قوانين يسيرون تماما بمقتضاها. وكان يحتم على الحديثى العهد أن يمضوا أولا زمنا خارج الدير لاختبارهم. ثم يصرح لهم بعد ذلك بالدخول الى الشركة متى ثبت له مقدرتهم على معيشة النسك الطاهرة ويسمح للراهب منهم بالاقامة فى غرفة خاصة. وكان يتعهدهم بنفسه جميعا ويحتم عليهم التخلّى عن كل ما يملكون. وكانت الطاعة والعفة من الشروط الاساسية الهامة التى اذا لم تتوفر للراهب يطرد من الشركة. كما أن جميعهم فى الزى والأكل سواء، فانعدمت فيما بينهم الفوارق الاجتماعية.

هذا ومن فضائله التى أدخلها على نظم الرهبنة أنه لم يجعل عمل الراهب قاصرا على الصوم والصلاة ومباشرة الطقوس الدينية فحسب بل حتم عليه استغلال أوقات الفراغ للعمل

(١) عندما كثرت أعداد العدارى الراغبات فى ممارسة الحياة النسكية أقام الانبا شنودة ديرا للنساء. وقد جعله تحت رئاسته، وقد وصل عدد الراهبات فيه الى ألف وثمانمائة راهبة.

في أى مهنة تناسب استعدادده بعد الانتهاء من واجباته الروحية. وعلى ذلك لم يعد الاعتماد على الرهبان على ما يحتاجون اليه من المأكّل والملبس من الهبات والصدقات والنذور التي تأتي اليهم من سكان البلاد المجاورة وغيرها كما كان من قبل. وكان من نتيجة ذلك أنتشار كثير من المهن والصناعات المختلفة بين الرهبان كما أنشئت المصانع اللازمة لها، ومن أبرز الصفات التي اشتهر بها الانبا شنودة وأتباعه شدة تعصبهم الى عقيدتهم فكانوا مدافعين ممتلئين بالحماس الكلى للارثوذكسية فصارعوا صراعا عنيفا مع الاديان الاخرى والسلطات السياسية وضد البدعة الاربوسية، كما اشتهروا بمحاربتهم لمعابد المصيرين وآثارهم وهدم هياكلهم وأصنامهم. وقد تم ذلك فى عصر الامبراطور «ثيودوسىوس Theodosius». وكان الانبا شنوده يعيش فى ديريه كما كان يحيا النبى ايليا فى جبل الكرمل كرجل روحى قوى الشكيمة صارم العزيمة مقداما يستمد الوحي من ربه. فكانت تهابه وتخشاه حكام مدينة طيبة وحتى القبائل البربرية نفسها. وقد عرفه الامبراطور وقدره كذلك. كما رافق «الانبا كيرلس» البطريرك الرابع والعشرين كأسقف يمثل الكنيسة فى مجمع أفسس عام ٤٣١ للميلاد لمحكمة «نسطورس» الملحد حيث أبدى شنودة من مواقفه الحماسية ما يشرف، وهو قبطى الاصل، وبالرغم من معرفته باللغة اليونانية الا أنه كان يكتب مواعظه وخطاباته بالقبطية اعتزازا بقوميته.

هذا وقد ترك الانبا شنودة عدة مؤلفات قيمة من مخطوطاته، وعثر فى القرن الماضى على مجموعة كبيرة منها فى الدير الابيض اقتصمها المتحف البريطانى والمكتبة الاهلية بباريس. وقام بنشر أغلب تلك المخطوطات بالفرنسية العالمين «اميلينو Amélineau» و «ريفيلو Revillout». ولايزال الاقباط يحتفلون سنويا الى يومنا هذا بعيد له فى ديريه الشهير فى أحميم. ويؤمه عدد كبير من الزائرين والحجاج من جميع الملل والهيئات تبركا لذكراه واعتقادا منهم أنه يشفى أمراضهم. وقد بنيت على أسمه كنائس عديدة فى أنحاء كثيرة من القطر تخليدا لذكراه.

أوجه الخلاف بين شنوده وباخوميوس

يظهر من تتبع حياة الانبا شنوده وسيرته أنه وجد فى نظام الانبا باخوميوس ما اعتبره تساهلا زائدا ومع أنه احتفظ بتعاليم الشركة، الا أنه أدخل عليها من القوانين والتعديلات ما

جعل حياة الاخوة فى رعايته اشد واقسى مما كانت عليه الاوضاع المقبولة عند باخوميوس . وكان الانبا شنوده يعادى كل شىء ييزنطى دخيل . وهذا يفسر لنا موقفه العنيف من نسطوروس وحركته فى القسطنطينية ، كما يفسر لنا الفرق الهائل بين مؤسساته ومؤسسات باخوميوس من ناحية اخرى ، اذ بينما كانت هذه الاخيرة دولية فى طابعها يقصدها جميع الاجناس كالمصرى والبيزنطى واللاتينى والفلسطينى والليبيى والافريقى على السواء بينما الانبا شنوده اقتصر هو فى اديرته على الاقباط فقط فاصبحت اديرته معاقل مصرية صميمة وبينما كنائس باخوميوس خاصة بالرهبان فقط الا ان شنوده فتح كنائس الدير للشعب كذلك يأتون اليه فى ايام الاحاد والاعياد فيعظهم ويرشدهم لجه الشديدا لشعبه ومقاسمته لاتعابهم كفلاحين يرزحون تحت نير الرومان فهاجم ظلم كبار الحكام والملاك ودعا للرفق بالفقراء . كما امتاز شنوده بقوته فى الكتابة وبلاغته كما كانت فصاحته الخطابية من اظهر مواهبه .

ويغلب على الظن ان قصر اديره الانبا شنوده على الاقباط فقط ذلك الوضع المحدد الضيق أدت الى قلة المعلومات التى كانت مثار النقد فى كتب الرحالة والحجاج الذين شغفوا بزيارة مؤسسات الالباء المصريين فى أقصى القفار والصحارى المصرية لاسيما الاب الرحالة «بلادىوس» الذى لم يورد فى كتاب «بستان الرهبان» أى إشارة للانبا شنوده أو جماعته الرهبانية ، وغير معقول أن بلادىوس كان يجهل وجودها ، ولكن من الجائز أنه لم ترق فى نظره المبادئ التى ساروا عليها وفضل الايتاول الكلام عنها وعن مؤسسها .

أثار الانبا شنوده

الدير الابيض، يعد هذا الدير عن مدينة سوهاج بحوالى ثمانية كيلو مترات . والسبب فى تسميته بهذا الاسم ربما يرجع الى أنه مشيد أغلبه من الحجر الجيرى ، وينسبون بناءه الى الانبا شنوده حوالى القرن الرابع الميلادى ويخيل الى من يشاهد ذلك الدير وهو مقبل اليه كأنه ينظر الى معبد عظيم من معابد الفراعنة التى أنشئت قبل الميلاد بمئات من السنين على طراز معابد مصر القديمة . وهذا النمط الذى اتخذه الرهبان فى تشييد هذا الدير جعله يتفرد على سائر الاديرة العديدة التى أقيمت فى وادى النيل فى نظام المبنى وخواصه .

على أن معظم الاحجار التى استخدمت فى بنائه أن لم تكن جميعها قد أخذت من معابد

مصرية كانت قائمة على مقربة من الدير، بدليل ما يشاهد على سطوح تلك الاحجار من الرسوم والكتابات الهيروغليفية العديدة - وقد لجاء الاقباط الى أخفائها عن الاعين بتغطيتها بالملاط أو بطبقة من الجبس ولما سقطت القشرة التي كانت عالقة بتلك الاحجار ظهرت الرموز والرسوم المصرية القديمة واضحة تماما. ويلاحظ أنه يتخلل البناء أحيانا كتلا ضخمة من الجرانيت الاسود أو الوردى ومعظمها يحمل النقوش والكتابة الفرعونية. وهذه الكتل الصخرية ظاهرة بوضوح فى أكتاف وأعتاب الابواب الخارجية لهذا الدير. ولم يكتف مشيدو الدير بأخذ مواد البناء من المعابد المصرية فحسب بل طبقوا الطراز المصرى القديم تماما وأتخذ المعمارىون أول ما وقع بصرهم عليه عندما شرعوا فى تشييده، فمنه أقتبسوا وعليه أعتمدوا، كما يجب الانسى أنهم أحفاد المصريين القدماء. فورثوا عن معمارى أجدادهم القدماء كثيرا. ومهما طرأ على نظام المبنى من التغيير فى شكله فلا بد من أن يصطبغ بالطراز المصرى القديم فى روحه وطابعه.

أما الأبواب الخارجية لهذا الدير فظاهر منها خمسة. أربعة منها مسدودة بكتل حجرية أما الباب الخامس منها فهو الباب الموصل الى داخل الدير ويعرف باسم باب البغل. وفى وسط العتبة العليا رسم بارز للصليب داخل اكليل دائرى. أما توزيع الابواب فهو كالاتى: بابان فى الجهة الغربية ومثلهما فى الجهة القبلىة وآخر كبير يقع فى منتصف الجدار البحرى للدير.

ويتخلل الجدران الخارجية للدير فى الاجزاء العليا منها نوافذ ضيقة، ويظهر أنها كانت تستعمل كمغازل يراقب منها الرهبان حركات العدو من الاعراب الذين كثيرا ما كانوا يسطون على الدير لنهب ما فيه. ويشاهد بعد الدخول من بابه العمومى صالة مستطيلة يتخللها على اليمين جدار ذو أقواس تعلوها كرائش ذات نقوش وزخارف نباتية جميلة منحوتة على الحجر الجيرى. ثم يوجد على جدران تلك الساحة «قبلات أى شرقيات» عديدة بوسطها نقوش وزخارف متنوعة - فمنها ما يتوسطها شكل القوقعة "Shell" ومنها ما بوسطه أغصان الكروم المورقة ويتدلى منها عناقيد العنب كما أن الاغصان تخرج من أواني جميلة دقيقة الصنع. والبعض يتخلله نفوش وزخارف نباتية متداخلة بعضها فى بعض ويتوسطها صليب صغير داخل اكليل دائرى. والقبليتان اللتان لهما شكل القوقعة فى تلك الصالة تقومان كلا منهما على عمودين مستديرين من حجر الجرانيت الاسود.

وفى إحدى جوانب تلك القاعة «ناووس» يكاد يكون كاملا من حجر الجرانيت الاسود

وعليه النقوش والخراطيش والكتابة المصرية القديمة مما يدل على أن رهبان الدير كانوا قد حملوه الى الدير من أحد المعابد المصرية التي كانت مجاورة لهم للاحتفاظ به لديهم. وقد يفسر وجود هذا التابوت أن الدير أقيم محل المعبد المصرى القديم حيث أن فكرة نقل التابوت شبه مستحيلة ولا هدف منها.

ثم نفذ بعد ذلك الى صالة أخرى مستطيلة الشكل. ويشاهد على جدرانها من حين لآخر القبالات. ومنها قبلة غربية الشكل وفي تجويفها الاعلى نسر باسط جناحيه ثم أشبه بتاج فوق رأسه وهو داخل اكليل، وخارج هذا الشكل طاووسان متعاكسان فى وضعهما وفوقهما أفرع نباتيه. وعلى الكورنيش الاعلى الخارجى للقبلة غز الان فى حالة عدو أو حركة بين فرع نباتى.

وفى وسط تلك الصالة لاتزال فيها بعض الاعمدة القائمة من الجرانيت الاحمر، ثم أعمده مبنية بالطوب الاحمر من الخارج. أما باطن تلك الاعمدة فيظهر أنها من الرخام أو الجرانيت، ثم نرى فوق بعض تلك الاعمدة تيجانا من الجرانيت على جانب كبير من دقة الصنع وجمال النقش، وأن عددا كبيرا من تلك التيجان الجرانيتية الضخمة ملقى على أرضية تلك الصالة الوسطى وعلى بعض التيجان شكل بارز لوجه آدمى وحول رأسه أشبه بأكيل وتدل على رقبته أشبه بعمود كالكفصبة الهوائية. أما النقوش البارزة الاخرى التي تزين تلك التيجان فهي رسوم نباتية. وتحوى قبابها من الرسوم الملونة على طبقة من الجبس أشكالا زخرفية جميلة ولو أن معظمها قد زال من تأثير الدخان الذى طمس معالم الكثير من تلك الرسوم. على أن الصليب يشاهد فى وسط شكل أشبه بالسرة.

أما عن الكنيسة التي فى هذا الدير فهي غربية فى نظامها وطرازها، كما تختلف عن النظام الملاحظ فى كنائس مصر القديمة التي تعاصر تقريبا لكنيسة هذا الدير، فمما يلاحظ عند الدخول اليها قبتان كاملتان فى الوسط الواحدة تلى الاخرى، ثم تليهما الهيكل وفوقه قبة نصفية الشكل مرسوم على أحد جدرانها صورة رائعة بالالوان من نوع الفرسكات وتمثل السيد المسيح جالس على العرش ويمسك بيده صليبا جميل الصنع بالالوان قوامها اللون الذهبى. وحول العرش صورة الاربعة حيوانات فى أشكال غريبة تخالف ما تعودنا رؤياه على صور الايقونات المرسومة على اللوحات الخشبية ثم حوله صور أخرى لعلها للرسول أو لبعض القديسين. وعلى الجانب الايمن من الهيكل جناح على شكل نصف دائرة وتعلوه أيضا قبة

نصفية تعلو هيكل الكنيسة الوحيد وفي داخل هذا الجناح ستة أعمدة متوسطة الحجم من الجرانيت ذات تيجان منقوشة وقواعد. وبين تلك الأعمدة وبعضها قبلات، وفي الجزء العلوى منها أشكال القواقع ورسوم أخرى. ثم تعلو الأعمدة كرانيش من الحجر مزينة بالنقوش والرسوم الزخرفية، ثم يعلوه أيضا أعمدة أخرى أصغر حجما من الأولى ذات تيجان ويتخللها أيضا أشكال القبلات الصغيرة ذات الزخارف والنقوش البديعة أما القبة النصفية لهذا الجناح فتزدان برسوم ملونة قوامها صليب كبير الحجم ويتركز عليه أشبه برداء وحول الصليب أشبه بسيدات ربما المريمات وأشخاص الرسل والقديسين. وهذا الجناح الايمن للهيكل مخصص لجلوس النساء أثناء الخدمة والصلاة.

أما الجانب الايسر للهيكل فيحوى جناحا أشبه بالجناح الايمن أذ تعلوه نصفية ثم توجد به خمسة أعمدة متوسطة الحجم من الجرانيت ذات تيجان ثم تعلوها كرانيش من الحجر الجيرى ويتخللها أشكال صلبان وقبالات وفي أعلاها نقوش لقواقع أو أفرع الكرم التى تخرج من فوهات أوانى بديعة الصنع ويتدلى من بين الأفرع عناقيد العنب. وفي وسط إحدى القبلات توجد كتابة قبطية باللون الأرجوانى ومعظم حروفها مفقودة. ثم يعلو الكورنيش أعمدة أصغر من الأخرى ذات تيجان صغيرة وفيما بينها نشاهد القبلات أيضا. أما القبة النصفية فى هذا الجناح فلا تحوى رسوما مثل ما لوحظ فى القباب النصفية الأخرى. وعلى غالب الاحتمالات أنها زالت أو طمست معالمها بعد طلاء القبة بالجبس أو الملاط.

ونشاهد فى داخل الهيكل ستة أعمدة من الجرانيت ذات تيجان مختلفة الاشكال والنقوش، وفوق تلك الأعمدة كورنيش من حجر الجرانيت الاسود يزدان بنقوش زخرفية نباتية ثم تعلو الكورنيش عادة أعمدة أخرى ذات تيجان أصغر من الأولى كما شوهد ذلك فى الجناحين المتجاورين للهيكل. وفى وسط بعض الأعمدة يوجد رسم بارز للصليب. وللهيكل حجاب من الخشب المطعم بالعاج البسيط وتعلوه أيقونة تمثل الانبا شنودة وتلميذه ويصا. يرجع تاريخها الى عام ١٥٧٨ الشهداء.

ومن طريف ما يلاحظ أيضا فى أقصى الناحية الغربية القبلية من الدير الابيض والقرب من المساقية قبة كبيرة مبنية من الطوب الاحمر بترتيب دقيق، ولا تزال آثار الرسوم الملونة التى كانت تزيناها باقية عليها الى الان. وهذه القبة فى حاجة ماسة الى الترميم السريع خوفا من سقوطها.

اما عن هذه الكنيسة فهي آخر المباني الباقية من الدير الابيض وقد قام بتأسيسها الانبا شنودة نفسه حوال عام ٤٤١ للميلاد حينما كانت المؤسسة الديرية فى عز مجدها ولذلك لا غرابة فى أنها كانت أعظم مباني الدير وأبقاها على الزمن واذا اندثرت جميع تلك المباني بسبب ما طرأ عليها من أحداث الزمان. فقد ورثت هذه الكنيسة اسم المؤسسة كلها وأصبحت تعرف بالدير الابيض. وهى تعد من أعظم وأهم الكنائس القبطية الاثرية معماريا.

ونتمتاز باتساعها الكبير ورحابة مبانيها اذ يبلغ طولها ٧٥ مترا وعرضها ٣٧ مترا وأرتفاع جدرانها ٢٠ مترا مما جعلها تبدو من الخارج كأنها أحد القلاع العظيمة أو أحد المعابد المصرية القديمة. هذا وقد عفت يد الزمن على كثير من مبانيها فلم يبق منها الا نوى هياكلها، وهى المستعملة الان كنيسة حيث لا تزال تقام الشعائر الدينية حتى الان.

ولم يحفظ لنا التاريخ عنها الا قليلا، اذ بعد عصرها الذهبى ايام شنوده لم يرد لها ذكر حتى القرن الثامن. وذكر أن فى القرن الثالث عشر حدث زلزال أدى الى تصدع مبانيها وسقوط سقف الهيكل وتطلب الامر أجراء بعض الترميمات التى غيرت شكل الكنيسة. وهناك نص من نفس هذا العصر فيه إشارة الى «النبي شنوده» ويحدثنا المؤرخ تقي الدين المقرئى فى القرن الخامس عشر عن خراب الدير فى عصره، وكيف كان يشغل مساحة قدرها أربعة أفدنة وثلاثة أرباع الفدان، فأذا به يشغل فداناً واحداً. وأخيراً جاء التخريب الواسع النطاق فى أواخر القرن الثامن عشر أثناء المعركة الحربية التى دارت بين الفرنسيين والمماليك.

الدير الاحمر: يعد هذا الدر عن الدير الابيض بحوالى أربعة كيلو مترات الى الشمال. وقدسمى بهذا الاسم لان أغلبه مبنى بالطوب الاحمر، كما أن جدرانه مغطاه فى أكثر أجزائها باللون الاحمر وينسب هذا الدير الى قديس مشهور وهو الانبا بشوى الذى يعزى إليه أيضا بناء الدير الشهير المعروف بهذا الاسم فى منطقة وادى النطرون. ومساحة هذا الدير تبلغ حوالى ثمانية قراريط أى حوالى نصف مساحة الدير الابيض.

أما حوش الكنيسة فالظاهر أنه كانت مقامة فيه عدة أعمدة من الجرانيت الاسود ومحفور فى الوسط الصليب داخل دائرة. وهناك آثار وبقايا عديدة لاعمدة من الجرانيت الاحمر. أما الطراز الذى أتبع فى تشييد هذا الدير وهو نفس التصميم الذى نراه فى نظام الدير الابيض أى طراز المعابد المصرية القديمة، والاختلاف عنها فى أن المواد التى أستعملت فى المباني هو

الطوب الاحمر بدلا من الحجر. ولهذا الدير حوش واحد بخلاف الدير الابيض، ومن وسط الحوش المذكور نفذ الى كنيسة الدير وهى وأن كانت صغيرة فى مساحتها الا أنها غنية فى رسومها ونقوشها واعمدتها وقبالتها.

على أن مدخل الباب الموصل الى الكنيسة من الحجر الجيرى، وعلى عتبة السفلى نقوش وحروف مصرية قديمة مما يدل على أنها أخذت من المعابد المصرية القديمة التى كانت تجاور هذا الدير. وفوق العتبة العليا للباب ناروس فوقه صليب داخل دائرة. أما هيكل الكنيسة فهو شبيه بهيكل الدير الابيض، ففى صحن الكنيسة قبة كاملة مرتفعة خالية الرسوم أو النقوش، ويغلب على الظن أنها كانت تحوى رسوما ملونة زالت معالمها إما بسبب ترميمها وتغطيتها بالملاط أو الجبس على أيدي عمال عديمى الخبرة واما أنها تساقطت لتعرضها للتأثيرات الجوية أو لتقادم العهد عليها. ثم يلى الصحن الهيكل وتعلوه قبة نصفية وفى وسطها رسوم بالالوان بعضها ظاهر مثل رسم السيد المسيح وحوله الرسل والبعض الآخر غير واضح.

وعلى كل جانب من الهيكل جناح تعلوه قبة نصفية فى وسطها آثار للرسوم الملونة التى كانت تزدان بها تلك القباب ونشاهد أيضا الاعمدة الجرانيتية ذات التيجان الدقيقة النقوش والرسوم البارزة، والكرائش التى تلى تلك الاعمدة والتى تحوى نقوشا بديعة على الحجر، ثم تعلوها أيضا أعمدة أخرى من الحجر ويتخللها القبالات التى تزدان بالرسوم الملونة غير أن أغلبها غير ظاهر أو أدركه البلى والزوال. ويراعى أن تيجان الاعمدة التى تزين هيكل كنيسة الدير الاحمر أدق وأبدع فى نقوشها وأشكال أوراقها التى تمثل نبات الاكتا البارزة من تيجان أعمدة الدير الابيض. وفى داخل الهيكل اربعة أعمدة متوسطة الحجم اثنان منها من الجرانيت الاحمر واثنان من الرخام. ويتبين أن هذا الهيكل بالدير الاحمر تمتاز جدرانها وقبابه بكثرة الرسوم الملونة أكثر من الرسوم الموجودة فى كنيسة الدير الابيض.

ويشاهد كذلك على الجدران الوسطى للهيكل التى تلى الكرنيش الواقع فى أعلى الاعمدة رسوم عديدة ملونة تمثل حيوانات غريبة الشكل يظهر جزء منها وهو غاية فى الدقة والجمال والاتقان. وعلى جدران الهيكل آثار الحريق ظاهرة. ويعزوها البعض الى تكرار هجمات الاعراب على الدير وأضرام النار فيه. ويوجد فيه بعض الابواب التى توصل الى المعمودية والى غرف جانبية لعلها استخدمت كمخازن للدير.

وللهيكل كالعادة حجاب من الخشب المطعم بالعاج البسيط، وعليه ايقونه قديمة للأنبا بشوى ومما يلاحظ أيضا على الباب الخارجى للدير الذى يوصل الى حوش الكنيسة أنه من الحجر الجيرى الغنى بنقوشه الزخرفية الدقيقة وعتبه العليا من حجر الجرانيت وهى منقوشة بالزخارف المصرية القديمة. وظاهر على الباب المذكور آثار البلى وهو ف حاجة الى الاصلاح والترميم.

أديرة منطقة طيبة «الأقصر»

* الدير البحرى

* دير القديس تيودور بمعبد مدينة هابو

* دير القديس فيبامون بناحية مدينة أرمنت

* أديرة نقاده

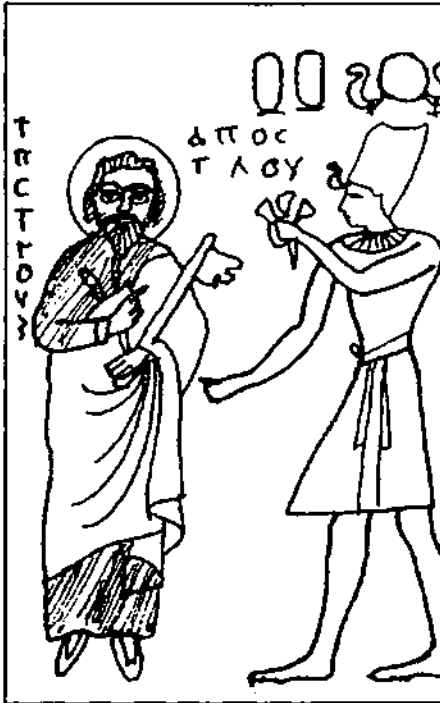
* دير الأنبا سمعان بأسوان

بنى الرهبان المصريون عدة أديرة فى منطقة طيبة وهى الاقصر الحالية الان ومنها:

الدير البحرى؛ وهو من الاديرة التى شيدها المسيحيون فى طيبة منذ القرن السابع للميلاد وذلك داخل المعبد الجنائزى للمملكة المصرية حتشبسوت وأصبح اليوم علما عليه.

دير بمعبد مدينة هابو، فى معبد مدينة هابو فى طيبة أنشئ به دير على اسم القديس تيودور وبه كنيسة على اسمه أيضا وترجع الى القرن الثانى عشر.

دير القديس فيبامون بأرمنت؛ ومن الطريف أن يكشف الدكتور حشمت مسيحه المدير العام

احتلت الاديرة والكنائس العديد من المعابد الفرعونية كما استولت على اوقافها وممتلكاتها. وفى وادى السبوعة بالنوبة احتلت كنيسة معبد رمسيس الثانى ورسمت على احد جدرانها أمام نقش لرمسيس القديس بطرس

لمصلحة الآثار في أبحاثه القيمة أخيرا عن طبوغرافية مدينة «ممنونيا أوجيمي» غرب الأقصر عن أماكن بأسماء عدة أديرة كانت منتشرة في كافة نواحيها. ومنها على سبيل المثال دير قرنة مرعى «ودير أييفانيوس» ويقع بين أطلال مباني الاسرة الحادية عشرة بعلوة الشيخ عبد القرنة، «ودير فيمامون» في معبد الدير البحرى ودير الخارب غرب ممنونيا ودير الانبا مينا ودير بيسنتيوس ودير الرسل ودير الرومى عند وادى الملكات وغيرها. كما ذكر سيادته بمؤلفة عما كانت تزخر بها المنطقة المذكورة بالعديد من الكنائس القبطية القديمة.

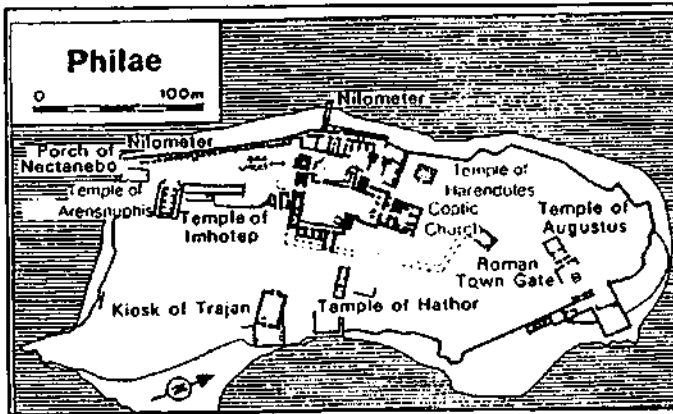
أديرة منطقة نقادة: اشتهرت تلك المنطقة منذ فجر التاريخ بعظمة آثارها وتاريخها القديم المجيد، وقد ظل صيتها التاريخى كذلك حتى فى العصور المسيحية المبكرة، وازدهرت فيها الاديرية ازدهارا عظيما كما كان عددها كبيرا بدليل ما بها للان من آثار لعدة أديرة ومازالت بها آثار للكنائس وقد رمت حديثا وتحمل أسماء الاديرة التى كانت منتشرة منذ عهود الرهينة الاولى ومنها:

- ١- دير القديس فكتور أو بقطر.
 - ٢- دير الصليب المقدس.
 - ٣- دير الليف.
 - ٤- دير الجمع بنقادة وفيه أربع كنائس وهى كنيسة العذراء، وأبو يحنس، وميخائيل، ومارجرس.
 - ٥- دير بسندة أو بستيوس.
 - ٦- دير الملاك بنقادة بجهة بلدة قامولا.
 - ٧- دير القزاز أو «الزجاج». ويقع على بعد حوالى عشرة كيلو مترات غرب بلدة نقادة فى الصحراء.
- وقد أجريت فى أنقاضه حفائر من بعثة فرنسية بالاشتراك مع المتحف القبطى منذ عام ١٩٤٨. ومازالت تجرى للان فى بعضها الشعائر الدينية فى المواسم والاعياد.

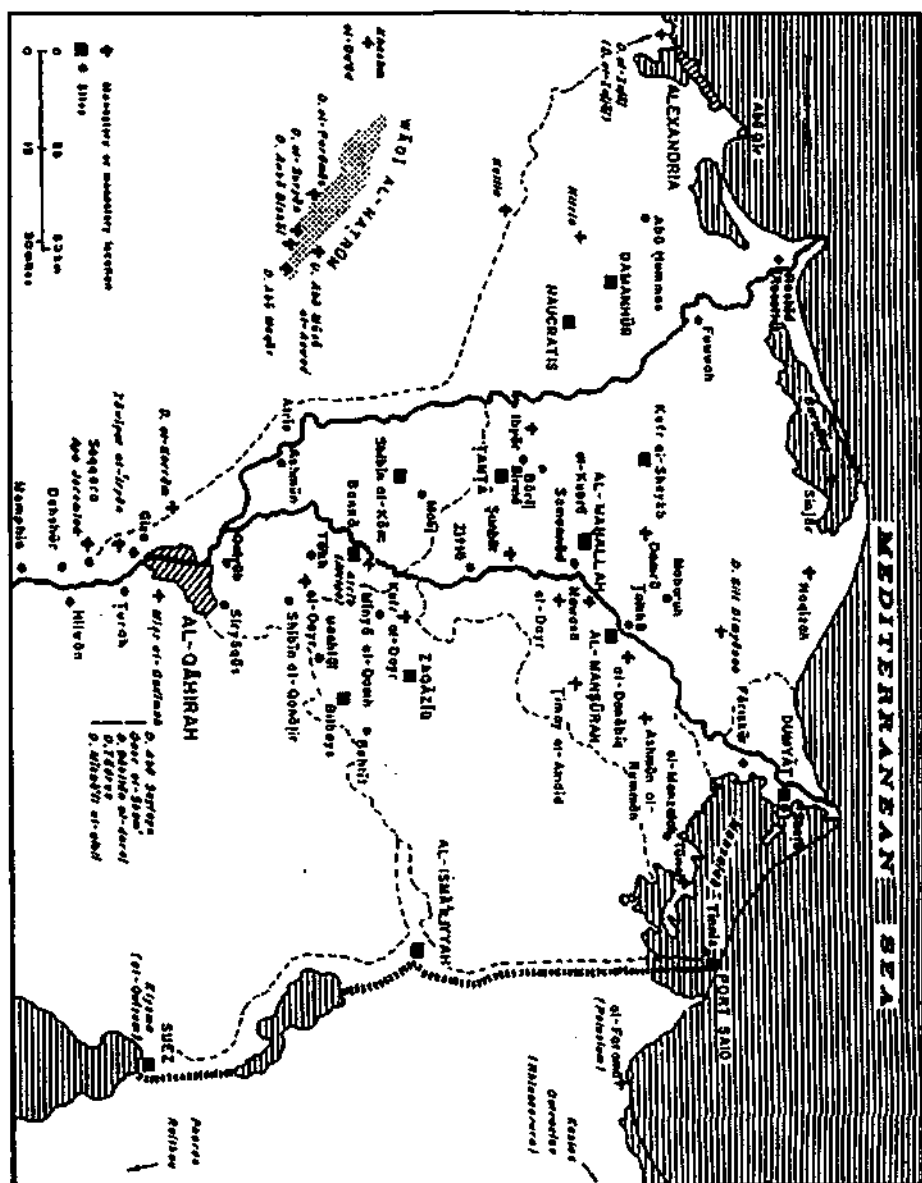
دير سمعان فى مدينة أسوان

انتشرت الاديرة كذلك فى أقصى حدود القطر، وأهم ما بقى منها فى أسوان هو دير الانبا سمعان ويسمى أيضا بدير الانبا هيدرا. وقد بنى فى القرن السابع أو قبلها. وموقعة بالصحراء غرب أسوان. وقد ظل عامرا بالرهبان حتى القرن الثانى عشر للميلاد. وقد طرا عليه عدة تغييرات فى بنائه. ويتكون من طابقين ومازال محتفظا بأغلب مبانيه، ومنها الكنيسة الرئيسية فيه، وكذلك يحتوى على الكثير من البقايا الاثرية وشواهد القبور المحفورة عليها الكثير من النصوص القبطية، والقلالي وبقايا لعدد من الرسوم الجصية بالالوان ومصورة على بعض الجدران وهى تمثل غالبا أشكال الرسل والقديسين أو بعض الرهبان الذين سكنوا فترة فى إحدى قلاى الدير المذكور. ويلاحظ تشوية أغلب وجوه تلك الصور نتيجة العبث والتخريب خصوصا فى أيام الفوضى والاضطهادات والحروب.

وكان هناك أديرة أخرى لها أهميتها التاريخية والفنية ولكن تناولتها يد الدمار والتخريب وزالت معظم معالمها. ومنها دير فى قبلة يقع شرق مدينة أسوان مقابل لدير سمعان بالغرب(*) .

(*) انظر: تاريخ الرهبة والديرية فى مصر. د. زهوف حبيب مدير المتحف القبطى سابقا، مكتبة الحجة.

فهرس الجزء الثانى

الموضوع	الصفحة
المخطوط: (٣٧) اندرونيكوس، البطرك السايح والتلتون ٦١٦ / ٦٢٢ ...	٥
هامش سفلى: فى تاريخ الغزو الفارسى لمصر (ملحق)	٥
المخطوط: (٣٨) بنيامين الاول، البطرك الثامن والتلتون ٦٢٢ / ٦٦١ م.	١٧
هامش سفلى: استيلاء العرب على مصر (ملحق)	١٧
فى تواريخ الغزو العربى (ملحق)	١١١
فى تواريخ بطاركة مصر بعد بنيامين (ملحق)	١٣٠
بحث فى شخصية المقوقس (ملحق)	١٣٥
هامش سفلى: وصف الاسكندرية عند الغزو العربى (ملحق)	١٦٠
ترتيب قيام (انتخاب) الاسقف (ملحق)	١٦٦
المدن الخمس الغربية (بتابولس) (ملحق)	٢٤٧
مراسيم اضطهاد الاباطرة الرومان للمصريين (ملحق)	٢٧٦
الرهبة والديرية فى مصر (ملحق)	٣٠٨

شركة الأمل للطباعة والنشر

(مورافيتلى سابقا)

ت. 23904096 - 23952496